

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آيَةُ وَسَكِينَةٍ

بَرْدُ الطَّمَانِينَةِ

آيَةُ وَسَكِينَةٍ

د. بندر بن سليم الشراي

الطبعة الثانية

١٤٤٢ هـ / ٢٠٢١ م

المقدمة

الحمد لله الذي أنزل كتابه رحمة للعالمين، وطمأنينة للمؤمنين، وهدى للناس أجمعين، أحمده على نِعَمه الظاهرة والباطنة، وآلائه المتابعة والمتكاثرة. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، الرحمة المهداة والنعمة المُسداة، وعلى آله وصحبه ومن ولاه، ومن استنَّ بسنته واتَّبَعَ هداه.

أما بعد، ففي ظلِّ حياةٍ مضطربة بمادياتها، ودُنْيَا تُرَبِّك الكثير بتغيّراتها، وعيش الإنسان تقلّبات لا بدَّ من مكابذتها، حتى تنسيه أين الطريق إلى الطمانينة، وكيف تُطَلَّب دون أن يُغلب، وما الطريق للخلاص من حرِّ الهموم، ولفح الغموم، وما في القلب من لظى الخوف من المستقبل المجهول - في ظلِّ ذلك وغيره - جاءت فكرة هذا الكتاب ليكون بردًا وسلامًا على قلوب المهمومين، ونسيمًا حانيًا على أفئدة المحزونين، وبلسمًا شافيًا على جروح المنكسرين، وطمأنينة صادقة للناس أجمعين، هكذا أرجو من ربِّ العالمين.

قد يشعر الإنسان بشيء من الاضطراب والارتباك، وعدم الانضباط في القدرة على التعايش مع ما حوله، ويسعى لطلب ما يُبعد ذلك الاضطراب ويجلب له الاطمئنان، فقد يطلبها بأسباب ماديّة يعيش بها طمأنينة مؤقتة أو مغشوشة، وسرعان ما تزول هذه الطمأنينة كما هي عادة كلّ سلعة ماديّة، ثم يبحث عن سبب آخر وآخر، فيضطرب في طلبه الطمأنينة كلّ مرّة؛ لأنه طلبها من غير طريقها الصحيح.

ولا طريق يُسلك لطلب الطمأنينة أفضل من طريق القرآن لمعالجة اضطراب الناس في حياتهم، فمن طلب الطمأنينة من كتاب الله وجدها جليّة تنادي على نفسها -يجدها إذا تدبّره- بين ثنايا القصص والأحكام، ويقف عليها في آيات الوعد والوعيد، ويراهما في مضرب الأمثال وسياق الجدل، يجدها في آيات، فيتذكّر أنه مرّ عليها كثيرًا، لكنه لم يتدبّرها ولو قليلًا! إنّ الطمأنينة التي تُستقى من القرآن طمأنينة رابحة لا خاسرة، صحيحة غير مغشوشة، من وجدها فلن يرضى بديلها، كيف وقد قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ [الرعد: ٢٨] وذكر الله أعظمه كلامه الذي أنزله على رسوله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ عَمِلَ بِكَلَامِ اللَّهِ، فَلَنْ تَضِيقَ بِهِ الْحَيَاةَ.

وإليك نموذج من نماذج سلفنا الصالح وهم يطلبون تلك الطمانينة من كتاب الله تعالى، قال عامر بن عبد الله: «قرأت ثلاث آيات من كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ استعنت بهنّ على ما أنا فيه، فاستعنت بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ [يونس: ١٠٧] فقلت: إِنْ أَرَادَ أَنْ يَضُرَّنِي لَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَنْفَعَنِي، وَإِنْ أَعْطَانِي لَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَمْنَعَنِي، وقوله: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٢] فاشتغلت بذكره عن ذكر من سواه، وقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]، فوالله ما اهتممت برزقي منذ قرأتها، فاسترحت»^(١).

وبعد، فقد رأيت الحاجة داعيةً لانتقاء بعض آيات القرآن، ثم الإشارة إلى ما في معناها من طمانينة وسكينة، ليرزقني الله تلك الطمانينة قبل أن أشارك بها إخواني الذين أرجو أن يجدوا فيها ضالتهم، ويصلوا منها إلى غايتهم، وينالوا بها مبتغاهم.

(١) قوت القلوب، لأبي طالب المكي (٧/٢)

أقول: انتقيت بعض الآيات؛ لأن الكتابة في كلّ آية تشير إلى معنى من معاني الطمانينة تضعف دونها الهمم وتقصّر قبل إتمامها القمم، ولا أبالغ إن قلت: إنّ في كلّ آية من آيات القرآن إشارة إلى معنى من معاني الطمانينة وذلك في منحى من مناحي حياة العبد الدينيّة والدينيّة والأخرويّة.

واقصاري على بعض الآي هو من باب الاكتفاء بالإشارة عن كثير العبارة؛ ولأنها آيات القرآن فكم من آية أشارت إلى معاني آيات، وكما قيل: «يكفي من القلادة ما أحاط بالعُنُق، ومن السّوار ما أحاط بالمِعَصَم»، ولعلّ هذه الآيات القليلة في العدد الكثيرة في الدلالة ترشدك إلى أصل معنى هذا الكتاب في الآيات التي لم تُذكر.

وربما وجدت أخي القارئ أن هناك آيات لم تُذكر هي أولى بالذّكر مما ذكرته هنا، فأقول: هذا وارد، بل ولا بدّ أن يكون، وذلك لأنّ أفهامنا ليست على قدر واحد، وانتباهنا للأشياء ليس على نسق مُتَّفَق، وحاجاتنا وهمومنا ليست مشتركة بيننا من كلّ وجه، ولذلك قد تنبّه لمعنى في آية لا أتنبّه له، وتدعوك حاجة وهمٌ لتدبر آية أخرى فتجد فيها معنى

لا يجده من يمرّ عليها مرور أكثر الناس، وهكذا كلّ تالٍ للقرآن ومتدبّر له، فإنه يقف أحدهم على دلالة وإشارة قرآنية لم يطلع عليها من هو دونه أو أعلم منه، وذلك لنعلّم أن القرآن ليس لواحد دون غيره، أو لفئة دون فئة، بل هو للناس أجمعين.

ومثل هذه المعاني من كتاب الله، التي تظهر لك ولا تظهر لغيرك، أو تظهر لغيرك ولا تظهر لك، يُريّنا الله من خلالها على أن يتواضع بعضنا لبعض، وأن يستمع بعضنا من بعض، ولا يزهّد أحدا بما عند غيره، ولا يُعجّب ذو علم بعلمه فيقتصر على تحصيله بنفسه دون الاستفادة من أقرانه وإخوانه، ولو تتبعت حال بعض أهل العلم في استفاداتهم لوجدت من يستمع لمن هو دونه في العلم في تفسير كلام الله وغيره، ويقرأ في كتابات من هو في طبقة تلامذته؛ لأنه يجد عندهم ما لا يجده عند نفسه أو عند غيره، وقد قيل: لا ينال العلم مستكبر.

ويكفيك مما ذكر آنفاً أن موسى عليه السلام طلب علماً عند الخضر ليس عند موسى، وموسى خير من الخضر، وأعلم منه، وأقرب إلى الله.

بين يدي الكتاب

جعلت خطة مقالات هذا الكتاب من فقرات ثلاث: آية، وطمأنينة، ومسك.

فجعلت تحت عنوان كل مقال الآية التي تشير إلى الطمانينة؛ لأنها أصل ما بعدها من تطمينات، ولتستنبط منها الطمانينة قبل أن تقرأ ما كتبت فيها.

ثم ثنيت بإشارات، فيها - غالباً - بيان ما قد يجده بعضنا من اضطراب، وأردفتها بملحظ الطمانينة التي ظهرت لي من الآية، مع شيء من الاستطراد، وأودع ذلك بعض التأملات التي تظهر لي أثناء الكتابة، فإن أصبت فيها فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.

ثم ختمت كل مقال بفقرة مسك، وهذه الفقرة متنوعة المشارب، فبعضها آيات كريمات، وكثير منها أحاديث شريفة، وجزء منها مما وقفت عليه عند السلف من مقولات، وقليل منها - وهي أقلها مرتبة ومكانة - ما سطره أخوكم من عبارات. ^(١)

(١) قد تجد في طيات هذا الكتاب عبارات - وهي يسيرة - ربما مرّت عليك •

رحمة للعالمين

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

هي أول آية في الفاتحة^(١)، أو هي آية تفتح بها سور القرآن، وهي الآية الأولى التي تجدها في كتاب الله، تنبئك أنك ستقرأ كتاباً أنزله الله الرحمن الرحيم، رحمةً منه للعالمين، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ [القصص: ٨٦]، وقال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: ٥٨] والفضل: الإسلام. والرحمة: القرآن، كما قال ابن عباس.^(٢)

= قبل طباعة هذا الكتاب، فمن باب قول رسولنا ﷺ: «إنها صفة»، وقول بعضهم: «رحم الله امرأً دفع التهمة عن نفسه»، فإن هذه العبارات كتبها في بعض وسائل التواصل فنشرها محبوا الإفادة منسوبة أو غير منسوبة، وربما نسبت لغيري خطأ، رأيت أن أدرج بعضها في موضعها المناسب لها في هذا الكتاب. والله من وراء القصد.

(١) اختلف في البسملة، هل هي آية في الفاتحة، أو آية يستحب البدء بها عند قراءة كل سورة من أولها غير التوبة.

(٢) انظر تفسير ابن أبي حاتم (٦/١٩٥٩).

فالقرآن رحمة، والرسول الذي أنزل عليه رحمة، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، والأمة التي نزل عليها هذا القرآن أمة مرحومة، ولذلك فهي أكثر الأمم دخولا الجنة.

إن المؤمن عندما يستفتح كتاب الله بهذين الاسمين، ويعلم أن كل اسم يدل على صفة الرحمة، فإنه يبدأ بقراءة كتاب الله وهو مستبشر مطمئن بأن الذي يقرأ كلامه هو الرحمن الرحيم. لم يقل: (الرحمن الحكيم) أو (الرحمن العليم) أو (الرحمن العزيز) فإنها لو نزلت كذلك لدلت الآية بمنطوقها على صفتين، الرحمة والحكمة، أو الرحمة والعلم، أو الرحمة والعزة، لكنه قال: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ليدل كل اسم على صفة الرحمة، وذلك مبالغة في استغراق هذا المعنى في ذهن التالي والمستمع عندما يمرّان بأول آية من كتاب الله.

هذان الاسمان يدلان على صفة الرحمة، إلا أن بُنية كل اسم تدل على معنى ليس في الاسم الآخر، فالرحمن على وزن فعلان، والرحيم على وزن فعيل، والفرق بينهما أن اسم الرحمن يدل على سعة الرحمة، واسم الرحيم يدل على إيصال

الرحمة، فالله واسع الرحمة وهو يوصلها إلى من يستحقها من عباده.

قد يكون الإنسان متّصفاً بالرحمة، لكنه لا يستطيع أن ينفع من يرحمه، وأما الله فإنه واسع الرحمة، وهو يوصل رحمته لمن شاء من عباده.

مسك: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَضَى الْخَلْقَ، كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي» رواه البخاري.^(١)

(١) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب ﴿وَصَفَاتُ عَرْشِهِ طَلْعُهُ﴾ (أحد ٧)، ﴿وَفَوْقَ عَرْشِهِ الْمَلَكُ الْمَلَكُ﴾ [النوبة ١٢٩] (١٢٥/٩)

سورة الفاتحة (فاتحة الكتاب)

اقرأ فاتحة الكتاب، أم القرآن، تجد أن في أولها ثناء:
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وذلك إخباراً من الله أنه يحب
 الحمد، وهذا الإخبار متضمنٌ معنى الأمر بأن يحمد عبادُه؛
 لأن الله إذا أحب شيئاً أمر به، وإذا أمر بشيء فقد أحبه، وهو
 سبحانه المستحق للثناء والحمد، وكيف لا يُحمد وهو رب
 العالمين!

ما الحمد؟

حقيقة الحمد هو وصف المحمود بالكمال والجمال، مع
 المحبة والتعظيم والإجلال.

عندما تستفتح كتاب ربك بهذا المعنى بتدبر، فسيستقر في
 قلبك أن هذا الربّ عظيم حميد كريم رحيم؛ لأنه لا يستحق
 الحمد إلا كريم مجيد، ولا يأمرك به إلا وقد هيا لك معرفته
 لتحمده على علم، ولذلك فقد عرّفنا الله بنفسه في كتابه بأسمائه
 وصفاته وآثار أفعاله، فإذا عرفته كما عرّفك نفسه حمدته كما
 ينبغي أن يُحمد على وجه المحبة والتعظيم.

فهو عظيم ومحبوب، وفي ذلك معنيان: هما القوة والرحمة، فعندما تأوي إلى عظيم يحميك، وحيب بحمدك له يصطفيك، فليس وراء ذلك طمانينة أعظم منها.

ثم تأمل لما قال: ﴿نَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وفي الربوبية معنى العظمة، قال بعدها: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ليطمئن قلبك أيضًا أن هذا العظيم رحمان رحيم.

وتأمل قوله تعالى: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، ويوم الدين هو يوم القيامة سُمي بيوم الدين؛ لأن الناس يُدانون فيه، أي يُجازون فيه على أعمالهم.

والله مالك يوم الدين ومالك الدنيا أيضًا؛ لكنه خصَّ ملكه ليوم الدين؛ لأنه اليوم الذي لا يدَّعي فيه أحد أنه يملك شيئًا حتى أقل ما كان يملكه أحدنا في الدنيا كاللباس والنعال؛ لأن الناس يُحشرون يوم القيامة حفاة عراة.

أين الطمانينة في ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾؟

عندما تعلم أن يوم القيامة لا مُلك لأحد فيه إلا لله، فإنك لن تبالي بكل ما فاتك من حطام هذه الدنيا، ولن تذهب نفسك

حسرات على أي مظلمة تحصل لك فيها؛ لأنك تنتظر هذا اليوم الذي لا يملكه إلا الله، فيؤتي لك بكل حق فاتك في الدنيا وأضعافه بسبب صبرك وانتظارك.

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، لم يقل: نعبدك ونستعين بك، بل قدم الضمير ﴿إِيَّاكَ﴾ ليفيد الحصر، أي لا نعبد إلا إِيَّاكَ، ولا نستعين إلا بك.

هذا المعنى إذا تأملته فإنه يبعث في نفسك العزة بأنك لا ترجو إلا الله، ولا تقصد في عملك إلا الله، وأنت منصرف عمن سواه في تذلل وخضوعك، وهذا الشعور مع ما فيه من العزة فإنه يبعث على الطمانينة؛ لأن قلبك خالٍ من غير محاب الله تعالى، فليست تبالي بمحاب الناس ورضاهم، فأنت حينئذ غني وقوي وعزيز، غني بالله، وقوي بالله، وعزيز بالله.

مسك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ

عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي،
فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ
عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٥﴾ قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» رواه مسلم^(١).

(١) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

الموت على الإسلام حياة بإسلام

﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢]

لماذا الخوف من الموت إذا كانت غاية المسلم من إسلامه نيل رضا الرحمن والفوز بأعلى الجنان!

الموت ليس نهاية، الموت بداية، هو بداية للحياة الأبدية، وهو مرحلة في عمر وجودك، هذا هو الوصف الأنسب للموت. خروجك من الدنيا القصيرة ليس بشيء عند مقارنته بدخولك في عالم سرمدي أبدي لا ينتهي.

وحياتك الدنيوية بالنسبة لحياتك الآخروية أشبه بومضة في عمر هذا الكون.

الموت باب لا بدّ من أن يدخله كل إنسان، لكن المؤمن إذا دخله فكلّ ما بعده أهون منه.

الموت إذا نزل بالمؤمن تنزل معه البشارات والروح والريحان ورضا الرحمن، فيُهوّن عليه أمر الموت.

الموت على الإسلام حياةً بسلام، والحياة على الإسلام
حياةً باطمئنان.

موت المؤمن انتقال من ضيق إلى سعة.

ومن حياة الكبد إلى نعيم الأبد.

ومن الهموم والأحزان إلى رَوْح وريحان.

ومن سجن الدنيا إلى جنة المأوى.

ومن دار العمل إلى مستقر الراحة.

غداً تُنصب في الجنة منابر من نور وكراسٍ من ذهب،
وكثبان من مسك، ليجلس عليها المؤمنون ليرواربهم ذا
الجلال والإكرام.

واعلم أنه ليس هناك نعمة على العبد أعظم من الإسلام
إلا الموت عليه، وسيشعر بعظم هذه النعمة عند خروج روحه،
كما قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ (٢٧) ﴿أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً
مَّرْمِيَةً﴾ (٢٨) ﴿مَا دَخَلَ فِي عِندِي﴾ (٢٩) ﴿وَأَدْخُلْ جَنَّتِي﴾ (٣٠) ﴿[الفجر: ٢٧-٣٠].

ثم اعلم أن حسن الخاتمة ليس مقصوراً على أن تموت في
مسجد أو على سجادتك أو والمصحف بين يديك! لقد مات

رسول الله ﷺ على فراشه، ومات أبو بكر كذلك.
 حسن الخاتمة أن تموت على الإسلام، وقد برئت من
 النفاق ومعاداة أهل الإيمان.
 أن تموت وليس لأحد عندك مظلمة في عرض ولا مال
 ولا كسر خاطر.
 أن تموت فيكون أول من يفقدك مصلاًك ومصحفك.

مسك: عن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ قال:
 «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ
 لِقَاءَهُ» قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ: إِنَّا لَنُكْرَهُ الْمَوْتَ، قَالَ:
 «لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ
 اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ
 وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ» رواه البخاري. (١)

(١) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.
 (١٠٦/٨).

رب مغمور في الملا الأسفل مذكور في الملا الأعلى

﴿ فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢]

اذكر الله يذكرك، عملٌ يسير وربحٌ كبير، والمحروم من حُرْم الذكر، والغافل من حُرْم لَذَّة الذكر.

﴿ فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾، قيل في تفسير هاتين الكلمتين أكثر من مائة قول، وكلها صحيحة.

تأمل: لم يقل: فسوف أذكركم، أو فسأذكركم، أو فأذكركم، لم يأتِ بأي حرف أو كلمة تفصل بين ذكر العبد لربه وذكر الرب لعبده، معناه أنك إذا ذكرته ذكرك مباشرة.

النفس البشرية طُبعت على حب المدح والذكر الحسن، فإذا عَلِمَتْ أنها ذُكرت استبشرت وأنست.

وكما أن النفس تأنس بمدح الناس لها وحُسن ذكْرهم لها، فكذلك هي تتألم إذا لم تُذكر، لا سيما إن كان عندها ما تُحمد عليه، وتُذكرُ به.

فأخى، احرص على ذكر الله، ولا تحزن إذا تجاهلك
المُقربون، ولم يُنَوِّه بذكرك الحاسدون، ما دام أن اسمك يتردد
في الملا الأعلى.

والشهرة والتأثير وعدد المتابعين وكثرة المعجبين، كل
ذلك من ذكر الملا الأسفل، ولا قيمة له، ما لم يكن للمرء ذكر
في الملا الأعلى.

ورُبَّ مغمور في الملا الأسفل مذكور في الملا الأعلى.

تخيّل أنه قيل لك: لقد ذكرك الملك أو رئيس الدولة
وأثنى عليك، هل يُحزنك أن جارك لم يذكرك أو أن قريبك
لم يُثنِ عليك؟

ستقول: لا.

إذا فكيف بذكر ملك الملوك!

تأمل قول الله تعالى: ﴿وَلْيَذْكُرُوا اللَّهَ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت:

٤٥]، قال ابن عباس: «ذِكْرُ اللَّهِ إِيَّاكُمْ أَكْبَرُ مِنْ ذِكْرِكُمْ إِيَّاهُ»^(١)

(١) تفسير عبد الرزاق (٩/٣).

ولإياك أن تنسى ذكر الله فينساك، ثم تكون من المحرومين.

مسك: قال النبي ﷺ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأِ خَيْرِ مِنْهُمْ» رواه البخاري. ^(١)

(١) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيَحِذِّرُكُمْ اللهُ تَعَالَى:﴾

[آل عمران: ٢٨] (٩/ ١٢١)

أيها المصاب: ما الذي فاتك من خطايا الدنيا

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥]

إنا لله مُلكًا وتديرًا وتصريفًا، ومهما ذهبنا وجئنا وهربنا
فلنا إليه راجعون.

يقينك بأنك مُلكٌ لله، يجعل رغبتك له وحده، وخوفك
منه دون من سواه.

وعلمك بأن مرجعك إليه، يجعلك تراه غاية مقصودك،
ووحده معبودك.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ كلمة إذا قالها المصاب بردت
عليه مُصيبته وهزنت عليه كربته.

تأمل ما قبل هذه الكلمة، فقد قال الله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
بَشَقٍّ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَشِيرُ
الْعَذَابِ﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾
[البقرة: ١٥٥، ١٥٦]، المؤمن مبتلى على قدر إيمانه، ولكن
من رحمة الله أن ابتلاءه ليس بكلّ أشياء العبد، ولكن بشيء.

يسير من الشيء الكثير لديه، سواء من الخوف، أو الجوع، أو موت قريب، أو ذهاب مال.

هذه الأشياء من تلك الأشياء التي فقدتها، إذا تأملت حقيقة الأمر وجدتها مُلكًا لله، فإن ذهبت فقد ذهبت لمن يملكها قبل أن تُخلق، وإذا صبرت واحتسبتها فسيعوّضك خيرًا منها بأضعاف مضاعفة، فهي لله كما أنك لله، وقد صارت إلى الله وأنت راجع إلى الله، فإذا صبرت فستجد ما بشرك الله به، حيث قال: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥] ومن هم الصابرون؟

هم ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

وقد ذكر الله ما لهم في الدنيا قبل حصول البشارة التي وعدهم بها، فقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَعَدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٧] وصلاة الله على الصابرين هي الثناء عليهم في الملأ الأعلى، فالله يُثني على الصابرين، وينزل عليهم رحمته، ويشهد لهم بالهداية.

فبالله، يا أيها المصاب، ما الذي فاتك من حطام الدنيا في مقابل صلاة الله عليك ورحمته بك وشهادته لك بالهداية!

وتذكر ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣]، واطمئن؛ فإن معك الله الذي بيده كل شيء، وإليه يرجع كل شيء.

مسك: عن أم المؤمنين أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أنها قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يقول: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾» [البقرة: ١٥٦]، اللَّهُمَّ أَجْزِنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا»، قالت: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» رواه مسلم. (١)

(١) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة (٢/ ٦٣١).

انطلق فإنه لا يضيعنا

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]

قصة مشروعية السعي بين الصفا والمروة كانت بدايتها من سعي هاجر عليهما السلام، عندما عطش ابنها إسماعيل عليه السلام فجفّ ثديها، وانقطع لبنها، فصارت تسعى بين الجبلين - الصفا والمروة - تُشرف على هذا مرّة ثم تسعى للآخر وتشرف عليه مرّة، وتعود للأول، وهكذا حتى أتمت سبعة أشواط.

كلّ هذا السعي لعلّها تجد من يمدّها وابنها ولو بقطرة ماء. قبل أن تسعى هذا السعي جاء بها أبونا إبراهيم - عليه السلام - من الشام فتركها وابنها في هذا المكان، وقال: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الشَّجَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: ٣٧]، فلما أراد إبراهيم الرجوع إلى الشام نادته هاجر فقالت: «يا إبراهيم، إلى من تكلمنا؟ قال: إلى الله. قالت: انطلق فإنه لا يضيعنا».

فانطلق إبراهيم وهي على يقين أن الله لن يضيعها هي وابنها. كانت تسعى بين الصفا والمروة وهي تبحث عن السبب الذي ينقذهم من الهلاك، كان أملها وهي تشرف على الجبل أن تجد قطرة ماء تراها من بعيد، قطرة تحملها قافلة أو سحابة قادمة، فكان الفرج قريباً، ماء ينبع من تحت رجلي إسماعيل، ولا زال ينبع من ذلك الحين إلى هذا اليوم.

قالت لإبراهيم: «انطلق فإنه لا يضيعنا» امرأة ضعيفة، ولا ماء، ولا زرع، ولا ضرع، عندما يقول لها إمام الحنفاء: «أَكِلْكُمْ إلى الله» صدقت هذا الخبر، واطمأنت لما بعده من الأثر.

وهكذا يجب أن يكون المؤمن، يطمئن لوعده الله ورسوله، ويكون على يقين من صدق وعدهما، كأنه يراه رأي العين.

مسك: قال رسول الله ﷺ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ؛ تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا^(١)» رواه الإمام أحمد^(٢).

(١) أي تذهب من عشها فارغة البطون، وتعود إليه وقد امتلات بطونها من الطعام.

(٢) مسند أحمد (٤٣٨/١)

خيرة الله لعبده المؤمن

﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦]

كم من الأشياء التي أحببناها وسعينا لها، ثم حمدنا الله أنها لم تحصل؛ لأن الخير كان ألا تحصل، وكم من الأشياء التي نسعى لها ثم لا تكون، فأنسف ونجزع؛ لأنها لم تحصل! ولو كشف لنا الغيب لسألنا الله ألا تكون تلك الأشياء التي تمنينا أن تكون، والمصيبة كل المصيبة لو أنها حصلت كما تمنينا، وهي شرُّ لنا، ثم لا نعلم أنها شرُّ لنا إلا عندما نحاسب عليها يوم لا ينفع مال ولا بنون، فسبحان القائل: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

وإذا كنت تؤمن بأن خيرة الله لعبده المؤمن خيرٌ له من خيرته لنفسه فسوف تعيش في طمانينة طول حياتك.

وإذا نازعتك نفسك فلم تصل لهذه المرتبة من الطمانينة فأكثر من سؤال الله أن يُقدِّر لك خير الأمرين، فإنه إذا حصل

لك أحد الأمرين: العطاء أو المنع، اطمأنت لخيرة الله لك؛ لأن الخير يكون في المنع كما يكون في العطاء.

قد تُحرم الغنى؛ لأن الغنى يُطغيك، وقد تُحرم الوظيفة التي كنت تتمناها؛ لأن الخير في دينك ودنياك أن تكون وظيفتك غيرها، وقد تُمنع الولد لأنه قد يُفسدك، والعقم خير لك منه.

وتأمل في كثير ممن حولك، فكم من شخص حصل له ما يحب ثم كرهه، وكم من شخص حصل له ما يكره ثم أحبه.

وتأمل خاتمة الآية المُعَنون بها: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦]، فما أضعفنا في أمر علمنا بمستقبلنا.

مسك: قال عمر الفاروق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ما أبالي على أي حال أصبحتُ، أعلى ما أحبُّ أم على ما أكره، ذلك؛ لأنني لا أدري الخير فيما أحبُّ أو فيما أكره»^(١).

(١) الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد (١/١٤٣).

اطمنن: فإن الله يعلم المفسد من المصلح

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [البقرة: ٢٢٠]

سبب نزول هذه الآية أنه لما نزل قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢] ونزل قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠] قام الصحابة يعزلون أموال أيتامهم إن كانت غنماً أو طعاماً عن أموالهم، حتى صار ذلك أحياناً سبباً لفساد طعامهم أو يكون ذلك سبباً لضيعاع مالهم لانشغال الأولياء بأموال أنفسهم، فحينئذ شق ذلك على الصحابة فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزل قول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَاطَبُوا عَنْهُمُ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، فأذن الله أن يخلط أولياء اليتامى أموال اليتامى بأموالهم وطعامهم بطعامهم، فمثلاً يضعون طعام اليتيم مع طعامهم، لكن قد لا يأكل اليتيم طعامه كاملاً فيصير من نصيب الولي أو

أبنائه، فهذا معفو عنه ما دام أن الولي أراد الإصلاح في مخالطة
اليتيم ولم يرد استغلال طعامه ليخفف النفقة عليه في عياله.

كثيراً ما يسأل بعض أولياء اليتامى عن مثل ذلك، فيقول:
لدي أيتام لأبي أو لأخي، ولهم مال فأشتري لهم من مالهم
ومن مالي، وربما أكلنا مما اشترينا لهم أكثر مما أكلوا، أو
يقول: بنيت لهم كذا واشتريت كذا، وأخشى أن يكون ذلك
من أكل أموال اليتامى بالباطل، فيقال له: اطمئن؛ فإن الله قد
علم أن من الناس من قد يجد مثل هذا الحرج لشدة احتياظه في
أموال اليتامى فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾،
أي يعلم من يريد الإفساد في عمله ومن يريد الإصلاح وإن
كانت صورة العمل واحدة، فقد يخلط الولي ماله مع مال
اليتيم ليقلل على نفسه نفقة عياله وهذا من الإفساد، وقد يخلط
لإرادة دمج اليتيم معهم لئلا يشعر اليتيم بأنهم إنما ينفرون منه
ليتمه، وهذا نوع من الإصلاح.

قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾، هذه الآية
ليست خاصة فيما يتعلق بمال اليتيم فقط، بل هي عامة في كل
الأعمال، سواء كانت من أعمال الخير أو من الأمور المباحة،

قد يقوم الإنسان بعمل ما وهو مجتهد فيه قد بذل الوجه الصحيح له، ثم يهجم عليه شعور بأنه قد يكون بهذا مفسداً، وربما حمله هذا الشعور على ترك هذا العمل لا سيما إن كان العمل عمل برٍّ وخير، فهنا يُطمئن الله العبد بأنه يعلم من يريد الإفساد ممن يريد الإصلاح، حتى لو قُدِّر أن هذا العمل لم يتم أو فشل، فإن المصلح فيه ليس عليه فيه تبعَةٌ ولا يلحقه منه إثم.

مسك: عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةِ، فَإِذَا كَانُوا بَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، يُخَسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ» قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يُخَسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ^(١)، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «يُخَسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُعْتُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ» رواه البخاري.^(٢)

(١) (أسواقهم) هم الذين يبيعون ويشترون ولم يقصدوا الحرب، وربما لم يعلموا به.

(٢) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما ذُكِرَ في السوق (٦٦/٣)

يقين لا شك

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠]

إبراهيم إمام الحنفاء لم يتطرق إلى قلبه أدنى شك بأن الله يحيي الموتى، والله يعلم منه ذلك، لكنه تعالى سألَه لِيُنْطِقَهُ عَنْ سَبَبِ سُؤَالِهِ فَقَالَ: ﴿وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾، فاستجاب الله لطلبه كما قال تعالى: ﴿فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦٠]

إن إبراهيم كان يعلم علم اليقين أن الله يُحيي الموتى، لكنه أراد أن يرتفع درجةً في اليقين، وهي عين اليقين، وهي أن يرى بعينه ما يعلمه بقلبه، فيزداد قلبه يقيناً على يقين.

عندما يتطلع العبد للبحث عن الحكمة في بعض الأمور مع يقينه بصحة الحكمة في الخلق والأمر، وأن الله الحكمة البالغة، فإن ذلك لا يقدح في يقينه، لكن بشرط أن تكون تلك الحكمة

المطلوبة مما يمكن الوصول إليها بدليل نقلي أو عقلي.

وهناك فرق بين الشك، وبين طلب الطمأنينة لزيادة اليقين!

فصاحب الشك إذا لم تتحقق له الإجابة على سؤاله فلن يؤمن، بينما من يطلب الطمأنينة فهو إن لم يزدد يقينه عند وجود الجواب فلن ينقص بعده.

وتأمل هذه المحاورة لطلب الطمأنينة، فعن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: «جلستُ إلى كعب الأحبار وأنا غلام، فقلت له: أرايت قول الله عن الملائكة: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠] أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟ فقال كعب: من هذا الغلام؟ فقالوا: من بني عبد المطلب، قال: فقبل رأسي^(١)، ثم قال لي: يا بُنَيَّ، إنه جُعِلَ لهم التسبيح، كما جُعِلَ لكم النفس، أليس تتكلم وأنت تتنفس، وتمشي وأنت تتنفس؟»^(٢).

(١) لمكان النبي ﷺ؛ فعبد الله بن الحارث من بني عمومة الرسول

ﷺ، فأبوه الحارث بن نوفل بن عبد المطلب بن هاشم.

(٢) تفسير ابن كثير (٣٣٦/٥).

المطلوبة مما يمكن الوصول إليها بدليل نقلي أو عقلي.
وهناك فرق بين الشك، وبين طلب الطمانينة لزيادة
اليقين!

فصاحب الشك إذا لم تتحقق له الإجابة على سؤاله فلن
يؤمن، بينما من يطلب الطمانينة فهو إن لم يزدد يقينه عند
وجود الجواب فلن ينقص بعده.

وتأمل هذه المحاورة لطلب الطمانينة، فعن عبد الله بن
الحارث بن نوفل قال: «جلستُ إلى كعب الأحبار وأنا غلام،
فقلت له: أرايت قول الله عن الملائكة: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠] أما يشغلهم عن التسبيح الكلامُ
والرسالةُ والعمل؟ فقال كعب: من هذا الغلام؟ فقالوا: من
بني عبد المطلب، قال: فقبّل رأسي^(١)، ثم قال لي: يا بُنَيَّ، إنه
جُعِلَ لهم التسبيح، كما جُعِلَ لكم النَّفْسُ، أليس تتكلّم وأنت
تتنفّس، وتمشي وأنت تتنفّس؟»^(٢).

(١) لمكان النبي ﷺ؛ فعبد الله بن الحارث من بني عمومة الرسول
ﷺ، فأبوه الحارث بن نوفل بن عبد المطلب بن هاشم.

(٢) تفسير ابن كثير (٥/٣٣٦).

أي كما تتصوّر وأنت تتكلّم وتمشي ولا يشغلك مشيك
وكلامك عن نفسك، فكذلك الملائكة لا يشغلها عملها عن
التسبيح.

وعبد الله بن الحارث لم يكن شاكّا في أن الملائكة
يسبّحون كلّ وقتهم دون فتور، وإنما أراد أن يستظهر هذا
المعنى ويتصوّره، فذكر له كعب الأحبار شاهداً له من الواقع
المعلوم.

وكعبٌ ومن عند كعب لم ينكروا على عبد الله بن الحارث
هذه المسألة، ما دام أن للسؤال إجابة ممكنة.

فلا بأس من طلب ما يدعو إلى الطمانينة سواء بضرب
الأمثال، أو بالقياس على واقع الحال.

لكن ينبغي أن تعلم أنه ليس هناك جواب لكلّ سؤال؛
فهناك قضايا إيمانية لا يعلم الحكمة منها إلا الكبير المتعال،
فليس أمامك إلا التسليم التام، وعليك الاستدلال بما ظهر
لك من الحكّم الكثيرة على صحة ما لم يظهر لك من الحكّم
اليسيرة.

مسك: عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: يا رسول الله، إني أُحَدِّثُ نفسي بالشَّيءِ، لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ، قال: فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسةِ» رواه الإمام أحمد. ^(١)

(١) مسند أحمد (٤/ ١٠).

الله كافينا من كل شيء، ومُغْنِينَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ

﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]

هذه كلمة المتوكلين الذين يفوضون أمورهم للذي إذا أراد شيئاً قال له: كُنْ، فيكون.

﴿حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ أي الله كافينا من كل شيء، ومُغْنِينَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ.

﴿وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ أي ونعم من فوّضت إليه الأمور، ووكلت إليه الحاجات.

هذه الكلمة هي كلمة الموحدين، الذين أيقنوا أن الله خير معين وأعظم وكيل.

قال ابن عباس: «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]. رواه البخاري. ^(١)

(١) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣] (٣٩/٦)

قالها رسول الله ﷺ هو وأصحابه بعد غزوة أحد، فإن المسلمين عندما هُزِمُوا في غزوة أحد وقفل المشركون إلى مكة، بلغ المسلمين - وفيهم الجراح غير من قُتل - أن المشركين قد جمعوا لهم، وأنهم يريدون غزوهم، كما قصَّ الله لنا ذلك في كتابه حيث قال: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، فلمَّا قالوها أثابهم الله عليها ما أنساهم ما حلَّ بهم من جراحة وقتل، حيث قال تعالى: ﴿فَأَنْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّ لَهُمْ سُوءٌ وَأَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٧٤]

عندما تقول هذه الكلمة وترددها موقناً بما دلت عليه، ستشعر بنزول ما يشبه السكينة عليك، كيف لا! وأنت تقول بلسان حالك ومقالك: خرجت من حولي وقوّتي إلى حول الله وقوّته، وفوّضت أمري لله، فهو حسبي ونعم الوكيل.

المؤمن عندما يقول هذه الكلمة فقد أحال قضيتَه للحسب الكافي، ولذلك فلن يلتفت بعدها ماذا حصل بها؛ لأنه يعلم أنها بيد الله الذي سيحفظها، وسيجد العبدُ نصرَ الله في الوقت الذي

يختاره الله، والوقت الذي يختاره الله هو الوقت الأنسب لكل قضية بحسبها.

ألا ترى أن من يقين بعض المؤمنين أنه يكتفي في مظلمته بقوله للظالم: حسبي الله ونعم الوكيل، ثم لا يرفع مظلمته لقاضي من قضاة الأرض بعد ذلك.

مسك: عن أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمَسِي: حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سَبْعَ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللَّهُ عَزَّجَلَّ هَمَّهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» رواه ابن السني. ^(١)

(١) عمل اليوم والليلة لابن السني، باب ما يقول إذا أصبح (ص: ٦٧).

اللقم بأنك ميت يرخص عندك قدر الحياة الدنيا

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]

لا تظنّ أن التذكير بالموت لتموت وأنت حي! وإنما لتحيا حياة طيبة قبل الموت، وتحيا حياة النعيم بعد الموت.

اليقين بأنك ميت يرخص عندك قدر الحياة الدنيا، وإذا رخصت لديك فستجد أن المساحة المشغولة في قلبك بالتعلق بالحياة قد صارت فارغة، فتقوى حينئذ على ملئها بما يعود عليك بالنفع في أمر دينك ودنياك، تملؤها بالتأمل والتذكر والقناعة والرضا، وتلك من أعظم الأمور التي يحتاج إليها قلبك، أن يكون فارغاً من كل علائق الدنيا، لتكون مطمئناً في الحياة، حياً بالطمانينة.

علمك بأنك لن تموت قبل يومك يقوّي قلبك أمام كلّ من يخوّفك من الموت وأسبابه، لا لتتهوّر، ولكن لئلا تضعف عند ذكره.

يمكن أن نسمي هذا النوع من النظر في الموت: (التصالح مع الموت)، وذلك ليرى المؤمن أن الموت وذكره سبب خير له لا شر، وأنه شيء لا بد منه، لا مفر منه، فلا ينبغي أن يضع العمر أو الجهد في الانشغال به بدلاً من الانشغال له.

أخي، عندما وُلِدْتَ كُتِبَتْ لَكَ شهادة ولادة، وعندما تموت فستكتب لك شهادة وفاة، اعتبر هذه الشهادة شهادة تخرج من الحياة، ولا بد أن يكون هذا التخرج بدرجة عالية.

مسك: المؤمن عند سكرة الموت يزوره أظهر خلق الله، ومعهم بشارة من الله، ﴿الَّذِينَ تَوْفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةَ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٣٢]

اسمعوا لتوجروا

﴿ مَن يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ﴾ [النساء: ٨٥]

الشفاعة هي أن تسعى لأحد عند آخر لقضاء حاجته.
والشفاعة لا يسعى فيها إلا أهل المروءة، والله إنما بعث
رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَتِمَّ مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، والشفاعة من
مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ.

هناك شافع وهو الساعي، ومشفوع له وهو صاحب
الحاجة، ومشفوع عنده وهو من عنده تلك الحاجة.
ليس على كل حال تتحقق حاجة المشفوع له، أو تُقبل
شفاعة الشافع، فبعض المشفوع عندهم قد يكون معذوراً في
ردّ الشفاعة، وقد يكون لئيمًا أو شحيحًا، وقد يكون المشفوع
له ممن لا يستحق أن تُقضى حاجته.

❁ المهمة الشافع، ما حاله عند ردّ شفاعته؟

الجواب: أنه يُكتب له الأجر حتى مع ردّ شفاعته؛ لأن الله

قال: ﴿مَنْ يَشْفَعْ﴾ ولم يقل (من يُشَفِّع)؛ لأن ﴿مَنْ يَشْفَعْ﴾ هو من يسعى لغيره، وأما (من يُشَفِّع) فهو من قبلت شفاعته. ولذلك فبمجرد الشفاعة يؤجر الشافع وإن لم تقبل شفاعته.

وهذا فضل من الله، لكيلا يتخلف الناس عن الشفاعة وخدمة الناس بحجة أن المشفوع عنده ربما لا يقبل الشفاعة. قد يتألم الشافع إذا رُدَّت شفاعته، إمّا لأنه يرى أنه أستهين بها، أو رحمةً بالمشفوع له إذ لم تتحقق حاجته، لكن الله هنا يطمئنه بأن أجره قد تحقق وكتب.

وفي الآية إشارة لقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] فليس من وسع الشافع أن يلزم المشفوع عنده بقبول شفاعته.

مسك: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اشْفَعُوا تُؤَجَّرُوا» رواه البخاري. (١)

(١) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها (١١٣/٢)

الإنجاز راحة

﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ

وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: ١٠٠]

من أكثر الأشياء التي يشعر الإنسان بسببها بالارتياح، الإنجاز، فعندما تنجز عملاً يعود عليك بالنفع، فستجد ارتياحاً لا تجده في اليوم الذي ليس فيه إنجاز.

وأعظم الإنجازات أن تكون مطيعاً لله في سرّك وعلايتك.

الإنجاز ليس هو الانتهاء من عمل ما، أو إتمام مشروع معين فقط، بل إنّ السير في طريق هذا المشروع أو ذاك العمل إنجاز بحدّ ذاته.

تأمل هذه الآية، فإن الهجرة إنجاز عظيم للمؤمن، وكذلك السير إليها إنجاز آخر، والأجر ثابت للمهاجر وإن لم يصل لمكان هجرته.

وهكذا في جميع الطاعات، يكتب الله لأصحابها أجر السير إليها وأجر تحصيلها وأجر ما يترتب عليها، كما قال تعالى:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ﴾ [يس: ١٢]

ولذلك فالمؤمن يظل مطمئناً حتى لو لم يحصل له إتمام عمله، لا سيما إن حال بينه وبينه مانع، فأجره مكتوب ما دام يسير على طريق العمل الصالح، وهذا بخلاف الأعمال الدنيوية؛ فإن الإنسان يبقى قلقاً من ألا يُتمّها، فإن انقطع عن إتمامها لعذر ضاع عليه جُهد الذي بذله في إتمام هذا العمل.

ومن الطمانينة في العمل الصالح أن الكرام الكاتبين يكتبون كل شيء يُبذل لتحصيل ثواب هذا العمل، ولا ينتظرون انتهاء منه.

مسك: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَحِيمٌ، مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، فَإِنْ عَمِلَهَا، كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ» رواه الإمام أحمد. (١)

(١) مسند أحمد (٤/٣١٥).

ضيق الأمل وسعة الأمل

﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ

مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ [النساء: ١٠٤]

هذه الآية نزلت بعد غزوة أحد، وقد أصيب المسلمون في تلك الغزوة، فكانت الدائرة للمشركين، فقتل من قُتل من المسلمين وجرح من جرح.

الألم قد يكون مشتركاً بين المسلم والكافر، والبر والفاجر، لكنهم لا يشتركون بما في قلوبهم من الصبر والاحتساب والطمانينة والأخذ بالأسباب.

المؤمن يتألم، لكن يُخَفِّفُ ألمه ما يعلمه من الثواب والجزاء الذي ينتظره عند الله، كحال العامل الأجير الذي يجد مشقة في عمل ما، لكنه يجد لذة أخرى؛ لأنه وجد عملاً يُكَافَأُ عليه، فهو ينتظر فراغه من العمل ليستلم أجرته.

تخيّل أن هذا العامل يُقاسي مشقة العمل وفي قرارة نفسه أنه ليس هناك مكافأة على عمله هذا، فكيف سيكون وقع المشقة النفسية عليه، ستكون أشد من وقع المشقة البدنية التي نالته.

المؤمنون مهما نالهم من ألم ومشقة فإنهم يتحملونها؛
لأنهم يعلمون أن ما ينتظرهم من الأجر أعظم مما فاتهم من
راحة الدنيا، وأكبر مما يتخيلون، فلذلك هم يتحملون.

وأما المشركون فيتألمون ويتحسرون، ولا يجدون ما يبرّد
عليهم آلامهم ويخفّف عنهم حسرتهم.

فإذا أُصِبتْ بمُصيبة، فقالت لك نفسك: ما الذي يُبرّد حرّها؟
فقل: أنني أحسبُ أجرها.

مسك: تأمل، ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ﴾
وَرَجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾ [النساء: ١٠٤]
هنا ضيق الألم: ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا
تَأْلَمُونَ﴾.

وهنا سعة الأمل: ﴿وَرَجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾.

وكل ذلك بتدبير الله عزّ وجلّ: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ﴿١٠٤﴾
[النساء: ١٠٤]

عندما يكون الطلاق حلاً

﴿ وَإِنْ يَفْرَقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا ﴾

حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾ [النساء: ١٣٠]

المراد بالفرقة هنا فرقة الزوجين بالطلاق.

الطلاق ليس مشكلة، بل حل.

نعم، حلٌ لمن سلك طريق القرآن في معالجة المشاكل الزوجية.

المشاكل التي لا يمكن حلّها ولا يمكن للزوجين الاستمرار بها معاً، يكون الطلاق عندها حلاً.

وإذا كان الطلاق كذلك فقد وعد الله كلاً من الزوجين بالغنى.

يُغني الله كلاً من الزوجين عن الآخر، فيعوض كل واحد خيراً مما فاته، ويُغنيه بذلك الخير.

الذي شرع الزواج الله، والذي أذن بالطلاق الله.

والمغني الذي وعد بالغنى هو الله، فلا تهتم لفرقة حصلت بعد أن امثلت أمر الله؛ فقد وعد الله بالغنى، وهو الصادق في قوله، القادر على إنجاز وعده.

وتأمل كيف قال الله تعالى: ﴿مِنْ سَعَتِهِ﴾ ولم يقل (من فضله) لئلا يظن المطلق والمطلقة أن الطلاق يؤدي إلى الضيق في الحياة، بل فيه سعة منتظرة، وفيه حكمة مُعتبرة، يعلمها العقلاء، ولذلك ختم الله الآية باسمه الواسع: ﴿وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ (١٣٠)، ليناسب قوله ﴿مِنْ سَعَتِهِ﴾، فهو واسع في عطائه وفضله ورحمته، حكيم في أمره وحكمه.

مُسَك: الطلاق ليس منعطفًا إلى الهاوية، بل هو نافذة تُطلُّ على أمل جديد، أمل بسعة فضل الله ولطيف حكمته.

إِنْ كَانَ ذَنْبُكَ عَظِيمًا فَعُفُو اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْهُ

﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٧٤]

مهما عظم ذنبك فلن يكون أعظم من ذنب هؤلاء الذين
تكلم الله عنهم! يقولون: ﴿إِنَّ اللَّهَ ثَالِكُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة:
٧٣]، ثم يعرض الله عليهم التوبة بهذا الأسلوب الذي يحمل
في طياته سعة رحمة الله وعظيم عفوه ومغفرته؛ فهو تعالى لا
يحب أن يعجل العصاة بالعقوبة، بل يحبّ منهم التوبة، وإن
جاءت متأخرة.

أخي، ذنبك وإن كان عظيمًا فعفو الله أعظم منه، وإن كان
كبيرًا فرحمة الله أكبر منه، وإن كان كثيرًا ففضل الله أكثر منه.
المهم، قدّم بين يدي عفو الله ومغفرته توبة نصوحًا، لتنال
فضله وعفوه ورحمته.

ولا تُشغلك معاصيك القديمة عن طاعاتك الجديدة،
واعلم بأنّ التوبة تجبّ ما قبلها، وأنّ التوفيق للطاعة دليل على
قبول التوبة.

وإياك أن تسوّف التوبة وتؤخرها، فإن بدرت منك معصية فبادر بالتوبة، فمن أسرع إلى الله بالتوبة النصوح أسرع الله له بالقبول العظيم.

﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٧٦) التوبة هنا الرجوع إلى الله، وأما الاستغفار فسؤال الله محو الذنب وعدم المؤاخذة عليه.

تأمل ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ معناه إذا استغفرت غفر لك، وتجاوز عنك، ثم لا يتركك، بل يرحمك، ومن رحمته أن يحوطك بعنايته، ويهيئ لك أسباب الرحمة بتقواه وطاعته. ألا ترى أن ملوك الدنيا إن أخطأت في حقهم فغاية إحسانهم أنهم يعفون عنك، ثم لا يهتمون بك كاهتمامهم بمن لم يخطئ في حقهم قط. الله وحده ﴿ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾، غفور لما مضى من أخطائك، رحيم بك فيما يأتي من أحوالك.

مسك: عن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَّبِعِ السَّبِيلَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا». رواه الترمذي. (١)

(١) سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في معاشره الناس (٤٢٣/٣).

جزاء الموحدين .. أمن دائم وهداية مستمرة

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ

مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٢]

المراد بالإيمان في الآية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

وعلاوة صدق هذا الإيمان أن تأتي بأركان الإسلام.

والمراد بالظلم في الآية الشرك.

والإيمان بالله وعدم الإشراك به هو التوحيد الذي خلق من أجله الجن والإنس، وقد ذكر الله هنا جزاء الموحدين أنهم في أمن دائم وهداية مستمرة.

تأمل سياق هذه الآية، فقد جاءت بعد قصة إبراهيم - عليه السلام - مع قومه، وقد هددوه وخوفوه، كما قال الله تعالى: ﴿ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحِبُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ [٨٠] وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ

أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ
بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ [الأنعام: ٨٠-٨١]

إبراهيم إمام الحنفاء والموحدين كان وحده في مقابل
أمة من الناس يخوفونه، لكنه لم يستجب لتخويفهم، ولم يُثْنِ
عن التوحيد تهديدهم؛ لأن الموحّد لا يخاف إلّا الله، وهذا هو
الأمن الحقيقي، وهو ألا تخاف إلّا من الله.

قال عمر بن عبد العزيز: «من خاف الله أخاف الله منه كلّ
شيء، ومن لم يخف الله خاف من كلّ شيء»^(١).

والتوحيد كما أنه أمان في الدنيا من مخاوف الدنيا، فكذلك
هو أمان في الآخرة من مخاوف الآخرة.

فإذا أردت الأمان والاطمئنان فعليك بالتوحيد والإيمان.
التوحيد سبب لكل هداية، فحقّق التوحيد وأبشر بالخير.
والشرط، ألا تقع في الظلم الأكبر وهو الشرك.

ثم اعلم أنه ليس هناك شيء يُخَفِّف هموم الدنيا عليك،

(١) شعب الإيمان للبيهقي (٢/ ٣٠٤).

وَيُرْخَصُهَا فِي عَيْنِكَ، وَيُقْنَعُكَ بِمَا فِي يَدَيْكَ، كَتَحْقِيقِ كَمَالِ التَّوْحِيدِ.

مسك: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قال لي جبريل: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ» رواه البخاري. (١)

(١) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب المكثرون هم المقلّون (٨ / ٩٤).

الغيرة على الدين خلق كل مؤمن قويم

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥٢]

الغيرة على الدين خلق كل مؤمن قويم، يؤذيه ما يؤذي الله
ورسوله الكريم.

أحياناً يجد المؤمن حسرة مما يراه من أفعال أعداء الدين،
من افتراءهم على الدين وأهله وأذيتهم لهم بالمقال وبالفعال.
وقد لا يستطيع المؤمن الغيور أن يرد قولهم أو يمنع فعلهم.

فيقال له حينئذ: لا تحزن؛ فإن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم:

﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِن لَّوَّ لَبُيْلٌ مِّن يَّسَاءٍ وَيَهْدَى مِّن

يَسَاءٍ ۖ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [٨]

[فاطر: ٨]، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فسيأتي اليوم

الذي يشفي الله فيه صدور المؤمنين، فإن الله قد وعد أن يُذيق

كل مفتر الذل والهوان في الدنيا قبل الآخرة، فقال: ﴿ وَكَذَٰلِكَ

نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴾ [١٥٢]

فهذا وعد الله، ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ (١٢٢)

[النساء: ١٢٢]

وتأمل، كم في القرآن من الآيات التي تأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالصبر والارتقاب؛ لأن القضية محسومة، والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات.

كل الذي عليك أيها المؤمن، أن تُعرض عن الاهتمام بهم، لتشتغل بالأهمّ منهم.

وإن أغراهم الشيطان فتسلط عليهم، فأمهلهم وانتظر وعيد الله فيهم.

مسك: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء:

[٢٢٧]

اليقين بأن الله معك طمأنينة لطلبك

﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠]

أخرج الكفار رسول الله ﷺ من مكة، من أرضه الواسعة، حتى ألجؤوه إلى غار ضيق، لم يكن ﷺ في أرضه الواسعة آمناً مطمئناً، ولكنه أصبح في الغار الضيق أكثر طمأنينة وأمناً، ولذلك قال لصاحبه: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾.

لم يقل: فالله معنا، بل قال: إن الله معنا. والعربي يعرف أن ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ أبلغ وأدل على توكيد الخبر من (الله معنا).

كان الكفار على بُعد خطوات منه يسيرة جداً، ولكن كانت ثقته بالله كبيرة جداً، تأمل ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ﴾، السكينة أبلغ من الطمأنينة.

اليقين بأن الله معك طمأنينة في الداخل، حتى ولو كانت الأوضاع مضطربة في الخارج.

يقول لصاحبه: لا تحزن مما نحن فيه، ولا تخف مما يتوقع أن يكون، حتى لو أمسكوا بنا، فإن الله في جميع الأحوال معنا، حتى الأحوال التي نظن أنها قد تكون أسوأ ما يمكن أن تكون. عندما يكون الله معنا فلا داعي للحزن المهلك، ولا داعي للهلع المُنسي؛ فإن الله معنا، معنا القوي الذي معه أعظم قوة، فنحن ومن أمام باب هذا الغار كلنا تحت قوة الله وفي قبضته، فلماذا الحزن! اطمئن يا أبا بكر، نحن معنا القوة التي لا تغلب، والعزة التي لا تقهر، والمنعة التي لا تكسر.

ينبغي للمؤمن الذي يسير على طريق الله أن يستحضر أنه لولا معية الله له لم يسر على هذا الطريق، فلا يحزن إن جاء داعي الحزن وهو على هذا الطريق.

وليس المقصود من قولنا (لا تحزن) أي لا يأتك الحزن؛ فإن هذا غير ممكن؛ لأنه يأتي بغير اختيار الإنسان، ولكن المقصود أن يجتهد في تخفيف وطأة الحزن بآلا يسترسل معه، وأن يجتهد في دفع الحزن بتذكر أن الله معه.

مسك: اليقين بأن الله معك قوة داخلية، لا تقوى على إزاحتها كل القوى الخارجية.

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ٥١]

هل تريد أن تكون في نفسك قويا، وتنطلق في حياتك بطمأنينة، وتشعر براحة مع كل سبب تبذله، ويتبدد خوفك من المستقبل، وتكون كالصخرة تتفتت عليها كل مصيبة؟

الجواب: اقرأ هذه الآية، وتدبرها وأنت متيقن بمقتضاها، وحاول أن تعيش معناها.

الإيمان بالقضاء والقدر يريحك من القلق وحمل هم النتائج، ويجعلك تبذل الأسباب وأنت في كامل راحتك وطمأننتك.

عندما تعلم علم اليقين بأنه لن يكون إلا ما كتب الله لك، فسوف تنام قرير العين، وتستيقظ هادئ البال، وتعيش مع الناس مطمئن القلب؛ فإنه من سلم لله في قدره اطمأن في جميع أمره.

قال الله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (١١) [التغابن: ١١] قال ابن عباس: «قوله: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ يعني: يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه» (١).

المؤمن يُحسن بالله الظنّ فهو يظنّ أنّ كل ما قدّر الله له ففيه خير عاجل أو آجل، حتى لو كان فيه ضررٌ دنيوي، ألا ترى كيف أمر الله رسوله ونحن تبع له أن يقول: ﴿لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ لم يقل: ما كتب الله علينا، بل قال: لنا؛ لأن المؤمن أمره كلّ له خير، كما قال رسول الله ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» (٢)، فالمؤمن بين أجر وأجر، فلماذا لا يطمئنّ لقضاء الله وهو مولاة!

(١) تفسير الطبري (٢٣/١٢)

(٢) صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كلّ له خير (٢٢٩٥/٤)

تدبر قوله تعالى في الآية ﴿هُوَ مَوْلَانَا﴾ أي حافظنا وناصرنا، فأهلاً بكل ما يأتي من الله مولانا، نعم المولى ونعم النصير.

الإيمان بالقضاء والقدر يمنحك قوة في الحال وطمأنينة في شأن المستقبل، قوة لا تخاف معها، وطمأنينة لا تقلق عندها؛ لأنك تعلم أن كل شيء بيد الله وبتقديره تعالى، وقلبك وخوفك لن يغير من الأمر شيئاً، وإنما يغير في نفسك أشياء، لتحل بدلها أشياء، منها الضعف والاضطراب.

فليأتك قدر الله وأنت راضٍ تمام الرضا، فمن رضي فله من الله الرضا، ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾.

مسك: قال رسول الله ﷺ: «وَأَعْلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ» رواه الترمذي^(١).

(١) مسند الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ﷺ

الشیطان إذا أوقعك في المعصية زهّدك في الطاعة

﴿وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ

اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٠٢]

الاعتراف بالذنب أول الطريق للتوبة، وأقرب طريق لعفو الله، مهما كان ذلك الذنب.

ومن رحمة الله أن تلك الذنوب - عدا الشرك والحسد - لا تفسد العمل الصالح الذي عمله العبد.

تأمل قوله تعالى: ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾، لا يزال العمل الصالح مكتوباً لهم، ولم يفسده العمل السيئ.

الشیطان إذا أوقعك في المعصية زهّدك في الطاعة، فمن وسوسته أن يقول: أنت تتصنّع بأنك صاحب طاعة وأنت الذي تعمل معصية كذا ومعصية كذا، أنت منافق!

هل تعلم أن من الناس من يستجيب لهذه الوسوسة فيترك العمل الصالح حتى لا يكون منافقاً بزعم الشيطان!

لقد أرسل لي أحدهم: يقول: إنه لا يُعفي لحيته كما ينبغي، فوقع في نفسه أنه متَّبِعٌ لهواه وأنه اتخذ إلهه هواه، يقول: فتركت الصلاة؛ لأنني أشعر أنني منافق، فكيف أعصي الله هناك وأطيعه هنا!

الله يقول: ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾، لقد سُجِّلَ لك العمل الصالح.

قال أبو عثمان النهدي: «ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من قوله تعالى: ﴿وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [١٠٢] [التوبة: ١٠٢]»^(١).

وليس هذا معناه أن يتمادى العبد بالذنوب، وإنما معناه ألا يقنط من رحمة الله، فيظن أنه إذا تاب فلن يتوب عليه.

وينبغي على العبد أن يخاف أن تطفئ سيئاته على حسناته، فتثقل في ميزانه فيُلْقَى في النار، فلذلك لا بد من الاعتراف مع الخوف، والمبادرة بالتوبة من غير سين وسوف^(٢).

(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦/٧).

(٢) أي لا يُسَوِّفُ فيقول: سأَتُوبُ وسوف أتوب...

﴿اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾، الاعتراف بالذنب إقرار مع ندم، فإذا شعرت بالندم فاستبشر؛ فقد وقفت على باب التوبة الصالحة، فاستمر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ»^(١).

﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ إذا رأيت في القرآن (عسى الله أن يفعل كذا) فاعلم أنه سيفعله، ولذلك قال بعض السلف: «عسى من الله واجبة»، أي حاصلة لا محالة.

أي أنك إذا وقفت للاعتراف فقد تهيأت للتوبة، وسيغفر الله لك.

والاعتراف الصادق لا يكون إلا بالندم على مافات، والعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى.

وتأمل كيف ختم الله الآية باسمين كريمين سبقا بالتوكيد بـ(إن)، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(١٠٢)، فهذا أعظم ترغيب للمبادرة للتوبة، والمسارة للرحمة.

(١) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضاً (٣/ ١٧٥).

مسك: قال رسول الله ﷺ: «سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ» قَالَ ﷺ: «مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» رواه البخاري. ^(١)

(١) صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الاستغفار (٦٧ / ٨).

الحاجة إلى حسن الظن بالله

﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ ﴿٨٧﴾

[يوسف: ٨٧]

اليأس من روح الله من خصال الكُفر، والظن بتنفيس الله وفرجه من خصال الإيمان.

واليأس سوء ظن بالله، وتعلق بغيره تعالى.

والمؤمن يأمل الخير من الله ويرجوه، ويبذل أسباب تحصيله، وهو في جميع الحالات، له مع أقدار الله إحدى الحسنين، إما حصول مطلوبه مع ثبوت الأجر على حسن الظن، وإما ثبوت أجر ظنه الحسن بالله وإن لم يتحقق مطلوبه.

والمرء مع الكرب ليس له إلا حالتان، إما حسن الظن بالله بتفريج كربته، وإما سوء الظن بأنه لن يفرجها. وسوء الظن يأس من روح الله.

والمكروب يحتاج إلى حسن الظن حاجة نفسية ودينية، وأما اليأس من روح الله فمضر له في دينه وفي نفسه.

أما حاجته الدينية فإنه يؤجر على حسن الظن؛ فإنه لم يعهد من الله إلا خيراً، ومن عَهد منه خير فلا يجوز إساءة الظن به، فكيف بالذي الخير كله بيديه، والشر ليس إليه.

وأما حاجته النفسية فإن سوء الظن واليأس من روح الله وباءً على النفس، يُفسد عليها متعتها بما في يدها، وهذا يحملها على رؤية الأشياء الجميلة باهتة لا لون لها ولا طعم.

ومما قيل لعلاج النفس من اليأس: «لا حياة مع اليأس، ولا يأس مع الحياة».

وما أحسنها لو كانت: لا حياة مع اليأس، ولا يأس مع الله. فلا تيأس من روح الله، واجعل أملك بالله وفي الله، لتحلّو لك الحياة.

وعلم أن حُسنَ الظنّ نوعٌ من الأمل، والأمل جميل في كلّ الأحوال، حتى في الأحوال التي يقال عنها شبه مستحيلة؛ لأنك بحسن الظنّ تتنفس فتجد انشراحاً في الصدر وفُسحة في الحياة، بخلاف سوء الظنّ فإنه يكتم الأنفاس، ويُنغص عليك الحياة.

ففي حياتك مثلاً، الأمل يجعل لكل مرحلة عمرية مُتعتها،
فلا تظنّ أنك إذا صرت كهلاً، أو بلغت سنّ الشيخوخة أنه
سيموت فيك الاستمتاع بالحياة، بل ستتجدّد المتع بتجدّد
مراحل العمر، فالله خلق الأمل لئلا تضيق بنا الحياة.

المؤمن يحسن الظنّ ويعتقد أن هذا هو الصواب ليس
بعقله فقط بل وبإيمانه بالله أيضاً؛ فلذلك لا تجده يئس من
روح الله، بل يعلم أن فرج الله قريب، ويستيقن أن الله إن أخر
تفريج كربته فلخير أراد به، ولسان حاله ومقاله في كلّ حالاته:
سيأتي الله بالفرج.

مسك: الضيق الذي أنت فيه قد يكون مدخلاً لسعة لا
تخطر منك على بال، فهذا يوسف - عَلَيْهِ السَّلَام - ألقاه إخوته في
بئر، ثم وجدوه عزيز مصر.

لا طمانينة للقلب إلا بذكر الله

﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]

ذِكْرُ الله هو القرآن، وَذِكْرُهُ -أيضاً- حمْدُهُ وتَسْبِيحُهُ وتهليلُهُ وتكبيرُهُ. والقلب الذي لا يذكر صاحِبُهُ الله قلبٌ مضطرب، بل قلبٌ ميّت، كما قال رسول الله ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ»^(١).

والطمانينة كلّ الطمانينة بذكر الله.

كلّ صاحب صناعة يُرفق مع مُنتَجِه تعليمات فيها إرشادات للتعامل الصحيح مع هذا المنتج.

الذي خلق هذا القلب وأحسن صنعه يقول لك: لا طمانينة لك إلا بذكري، ولا حياة لقلبك إلا بذكري.

ولذلك، فالذي يذكر الله كثيراً يطمئن كثيراً.

الذاكرون الله كثيراً والذاكرات يستمدّون قوّتهم بذكر الله، ألا ترى أنّ الله خَفَّفَ عن المجاهدين بعض أركان الصلاة،

(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله (٨/٨٦).

فيجوز لهم أن يتركوا الركوع والسجود في حالات، وفي بعض الأحوال يجوز لهم أن يقصروا الصلاة إلى ركعة واحدة، والصلاة أعظم ركن بعد الشهادتين، ومع هذا فقد قال تعالى لهؤلاء المجاهدين عند الاقتتال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: ٤٥] أمرهم بكثرة الذكر، وقد خفف عنهم في الصلاة.

الجهاد يحتاج إلى قوّة القلب وثباته؛ لأن قوّة السلاح الماديّة وحدها لا تكفي! لا بُدّ من قوّة القلب، ولا قوّة للقلب إلا بذكر الله.

المجاهد عندما يذكر الله، فإنه سيقاقل بقلب قويّ مطمئن؛ لأنه يعلم أنه إن مات مات في سبيل الله وإلى جنة الله، وإن بقي حيّاً فسوف يحيا منتصراً عزيزاً، فهي إحدى الحسنين.

الذين ذاقوا حلاوة الذكر وشعروا بطمأنينته لا يمكن أن يُفَرِّطُوا فيه، ولا يشغلهم شيء عنه، فهم يذكرون الله في كلّ أحيانهم.

الذكر نعمة عظيمة تستحقّ الشكر، ولا يشكرها إلا من عرف قدرها، ولذلك استُحبّ لمن استيقظ من نومه أن يقول

كما أرشد رسول الله ﷺ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ»^(١).

لا أقول لك: جرب فالتجربة خير برهان، بل أقول: اعْمَلْ فالقرآن خير برهان.

التجربة دليل حسي، والقرآن كلام ربي.

لا تجرب الذكر، بل التزمه واعمل به مستيقناً ثمرته.

قد تذكّر الله اليوم كثيراً لكنك قد لا تجد تلك الطمانينة في اليوم نفسه! لأن الذكر أولاً يقوم بتبديد ران المعصية، ويعمل على رفع غان الغفلة، وكل ذلك في القلب، ثم تأتي الطمانينة شيئاً فشيئاً، حتى تتمكن من القلب بحيث لو قُسمت على متشائمي الأرض كلهم لَوَسِعَتْهُمْ تَفَاوُلًا وَطُمَآنِينَةً.

قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي.

قال: أَذِبْهُ بِالذِّكْرِ.^(٢)

(١) سنن الترمذي، أبواب الدعوات (٣٤٣/٥).

(٢) شعب الإيمان للبيهقي (١٨٠/٢).

وهذا كما قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ

اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٣]

مسك: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَتَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» رواه ابن ماجه. (١)

(١) سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، فضل الذكر (٢/١٢٤٥).

المتوكلون على الله هم المهتدون

﴿ وَمَا لَنَا إِلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنْصِبرَكَ عَلَى مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (١٢)

[إبراهيم: ١٢]

تأمل في الآية، فقد ابتدئت بالتوكل وختمت بالتوكل، ولذلك فما بينهما لا يحصل إلا بالتوكل.

فالهداية لطريق الحق لا تكون إلا بالتوكل على الله والاستعانة به، وهذا هو دأب المؤمنين القائلين: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]

التوفيق التام لا يكون إلا بالتوكل التام. المتوكلون على الله هم المهتدون، كما أن المهتدين هم المتوكلون.

والمؤمن لا بد وأن يقع عليه شيء من الأذى في الدنيا، امتحاناً لصدقه وزيادة في أجره، فعندما يتوكل على الله حق التوكل فسوف يهون عليه كل أذى؛ لأن الله سيمنحه من الصبر

على قدر ما حلّ به من الأذى؛ ولأن الذي هداه للتوكل سيعينه على الصبر عند البلاء.

التوكل على الله هو الاعتماد على الذي بيده نواصي الخلق كلّهم قوتهم وضعيفهم، فعندما تتوكل على الله فسيضعف في عينيك كلّ قوي.

ولو لم يكن في التوكل على الله إلا أنه طريق تحفّ الطمانينة لكفى.

قال سعيد بن جبیر: «التوكل على الله عزّ وجلّ جماع الإيمان»^(١).

والتوكل على الله يكون ببذل الأسباب وتفويض نتائجها إلى الله، وأن تكون مستعدّاً للرضا بأيّ نتيجة؛ لأن الله هو حسبك وكافيك وناصرك.

مسك: عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمَعُونَةَ تَأْتِي مِنَ اللَّهِ لِلْعَبْدِ عَلَى قَدْرِ الْمُؤُونَةِ، وَإِنَّ الصَّبْرَ يَأْتِي مِنَ اللَّهِ لِلْعَبْدِ عَلَى قَدْرِ الْبَلَاءِ» رواه البزار.^(٢)

(١) شعب الإيمان (٢/٤٧٤).

(٢) مسند البزار (١٥/٣٢٧).

عدد بعد الله عليك، ولو تحصيها

﴿وَأَتَيْنَكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا

تُحْصَوْنَهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤]

قد تقول: إنني سألت الله أشياء لم يؤتنيها بعد!

فيقال: إن السؤال يكون بلسانين، لسان الحال ولسان المقال.

والمسؤول بلسان المقال: هو كل ما سأله الله بلسانك الذي هو جارحة وعضو في فيك.

وأما المسؤول بلسان الحال، فهو كل ما تدعو حالك إلى الحاجة إليه دون لسانك، كرزق وتنشئة وصحة وحفظ، وغير ذلك مما لا يُحصى.

والله تعالى إنما يعطيك ما تحتاجه حالك وإن لم تسأله بمقالك.

كل ما أنت فيه مما تراه من نعيم وأوله هذا البصر الذي تقرأ به هذه الحروف، هو من النعيم الذي لم تسأله، وغيره كثير مما لو عدده فلن تحصيه.

لو تفكرت ووازنتم بين ما سألت الله ولم يعطيك إياه، وبين ما أعطاك مما لم تسأله، لوجدت البون شاسعاً. فتخيل أن يقال: نسبة ما سألت بلسان المقال مما لم تُعطَ، مع ما أعطيت مما لم تسأل بذلك اللسان، تُقدّر تلك النسبة بواحد من مليون، فسوف تقول: لقد آتاني الله كلّ ما سألت، وهذا الواحد لا ينبغي أن يُذكر.

فكيف إذا كان هذا الواحد يقابل ما هو أكثر من المليون والمليار.

ولذلك تأمل كيف قال الله في هذه الآية: ﴿وَلَا تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾.

عدّد نِعَمَ الله عليك، ولن تحصيها، ولن تستطيع أن توفّيها حقّها من الشكر؛ فنعمة السمع خير من مال الدنيا كلّها.

وما رأيتُ شيئاً في بداية اليوم بعد صلاة الفجر يبعث على الطمانينة والانشراح مثل عدّ نِعَمِ الله عليك، لا أقول: نِعَمُ الله عليك في شهادة أو وظيفة أو جاه، بل نِعَمِ الله التي تشترك فيها مع الفقير والغني، والقوي والضعيف، فتلك نِعَمُ والله لا تُحصى.

ونعمةٌ واحدةٌ إذا كانت معك اليوم فهي نعمة، فإذا بقيت معك غداً فهي نعمة أخرى وهكذا، فالنعمة الواحدة تتكرر عليك كل يوم، بل كل ساعة فيكون بقاؤها نِعَمًا متعددة بعدد الساعات واللحظات، وحتى تعرف حقيقة ذلك ألا ترى أن من الناس من يُسلبها في لحظة، وكأنه لم يعيش في هذه النعمة قبل؟

وتأمل كيف ختم الله الآية بقوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفَظْلُومٌ كَفَّارٌ﴾ (٢٤) أي شديد الظلم، فليس بعاذل وهو يرى نِعَمَ الله عليه ثم لا يشكره عليها، و﴿كَفَّارٌ﴾ أي شديد الجحود عندما ينكرها، ولا يرضى بها.

ثم هناك شيء آخر تجد نفسك تقرّ بمعناه، فلو أن شخصاً أعطاك مليوناً من غير سؤال منك! ثم طلبته ريالاً، فلم يُعطك، هل ستسخط عليه؟ أو ترضى بمنعه وتشكره على عطائه؟

لا شك أنك ستقول الجواب الثاني.

فكيف بالذي أعطاك ما لا يُحصى من النعم؟

بل، وكيف بالذي لا يمنعك إلا والمنع خيرٌ لك، لكنك لا تعلمه.

ولذلك كن على يقين أن منَعَ الله خير، وعطاءه خير، وأن ما آتاك هو خير مما منعك إياه، وما منعك هو خير لك من أن يصل إليك.

واعلم أن منَعَ الله نعمةً خفيةً، وأن منعه لأوليائه عطاء.

مسك: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَحْمِي أَحَدُكُمْ مَرِيضَهُ الْمَاءَ» رواه الحاكم^(١).

(١) المستدرک علی الصحیحین للحاکم (٣٤٤ / ٤) أي حماه مما يضر دينه من الدنيا وصوارفها.

بين الظالم والمظلوم

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ [إبراهيم: ٤٢]

إن الله لا يأخذ الظالم إلا بعد أن يقيم عليه الحجة ويفسح له في المهلة لعله أن يتوب ويتحلل ممن ظلمه.

فإذا تمادى في ظلمه بعد أن أملى الله له أخذه في أسوأ حالاته وقمة طغيانه، قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُمْلِي لِلظَّالِمِ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ» ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢] «^(١) فعندما يأخذه يشفي صدور المظلومين كما قيل: «إنما تندمل من المظلوم جراحه إذا انكسر من الظالم جناحه»^(٢).

إن المظلوم المؤمن ينظر إلى الظالم وهو في غاية طغيانه

(١) رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم (١٩٩٧/٤).

(٢) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، للراغب الأصفهاني (٢٧١/١).

أَنَّ لَهُ يَوْمًا لَنْ يَذْهَبَ فِيهِ حَقٌّ كَبِيرٌ وَلَا صَغِيرٌ، وَهَذَا يَخْفَفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مَنْ وَقَعَ الظُّلْمُ عَلَى نَفْسِهِ وَحَرَّهُ فِي فُؤَادِهِ، فَهُوَ يَبْرُدُ حَرَّهُ بِالْيَقِينِ التَّامِّ، وَيَهْوَنُ مَنْ وَقَعَ أَلَمُهُ بِانْتِظَارِ الْوَعِيدِ الْقَرِيبِ، قَالَ شَرِيحُ الْقَاضِي: «سَيَعْلَمُ الظَّالِمُونَ حَظَّ مَنْ نَقَّصُوا!! إِنَّ الظَّالِمَ يَنْتَظِرُ الْعِقَابَ، وَالْمَظْلُومُ يَنْتَظِرُ النِّصْرَ»^(١).

وَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ مَهْرَانَ عِنْدَ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾^(١٤) [إِبْرَاهِيمَ: ٤٢]: «هِيَ وَعِيدٌ لِلظَّالِمِ، وَتَعْزِيزٌ لِلْمَظْلُومِ»^(٢).

وَقِيلَ: «عَلَى الظَّالِمِ أَنْ يَكُونَ وَجِلًا وَعَلَى الْمَظْلُومِ أَنْ يَكُونَ جَذَلًا»^(٣).

وَيَكْفِي الْمَظْلُومَ أَنَّهُ مُجَابِ الدَّعْوَةِ فَيَمْنُ ظَلَمَهُ وَأَنَّ اللَّهَ يَنْتَصِرُ لِدَعْوَتِهِ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ،

(١) التبصرة لابن الجوزي (٩٢/١).

(٢) تفسير الطبري (٧٠٤/١٣).

(٣) جذلاً أي فريحاً. محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (٢٦٩/١).

وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّجَلَّ: بِعِزَّتِي لَا أَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ» (١).

المؤمن يقرأ ﴿إِنْ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْ أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدِّخُّ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص: ٤] فيرى أن هذه الآية بقدر ما فيها من الألم بما فعله فرعون ببني إسرائيل فإنه يرى ما بعدها فيه بشارة لكل مظلوم وطمأنينة لكل مستضعف، فقد قال الله تعالى بعدها: ﴿وَتُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ [٥] ونمكن لهم في الأرض ﴿[القصص ٥-٦].

فكم مكن الله للمظلوم من ظالمه في الدنيا فأخذ حق بيده، أو نكل بالظلمة والمظلومون يرون فشفى صدورهم وأذهب غيظ قلوبهم ﴿وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنَكُّلًا﴾ [النساء: ٨٤].

وتأمل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا﴾ لا تظن أن ترك الظالم يظلم الناس ويعيث في الأرض ظلمًا أن الله غافل عنه، فهذا سوء ظن بالله؛ فالله يتركه مدة حتى إذا أخذه جعله عبرة لكل من علم أمره، فينكّل الله به للمظلومين ويعظ به الآخرين.

(١) مسند الإمام أحمد (١٥/٤٦٣).

قيل لعمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كان الرجل يُظْلَمُ في الجاهلية فيدعو على مَنْ ظلمه فيُجاب عاجلاً ولا يُرى ذلك في الإسلام! فقال: هذا كان حاجزاً بينهم وبين الظلم، وإن موعدكم الآن الساعة، والساعة أدهى وأمر^(١).

مسك: روى ابن أبي حاتم في تفسيره أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لبعض صحابته ممن هاجر إلى الحبشة: «أَلَا تَحَدِّثُونَ بِأَعَاجِيبَ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ؟»، فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله، بينما نحن جلوس إذ مرّت علينا عجوز من عجائز رهابينهم، تحمل على رأسها قُلاةً من ماء، فمرّت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها، ثم دفعها فخرّت على ركبتيها، فانكسرت قُلَّتُها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غَدْرُ^(٢)، إذا وضع الله الكرسي، وجمع الأولين والآخرين، وتكلّمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرُك عنده غداً؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقْتُ، صَدَقْتُ، كَيْفَ يُقَدِّسُ اللَّهُ قَوْمًا لَا يُؤْخَذُ لِضَعْفِهِمْ مِنْ شِدِيدِهِمْ؟».

(١) نهاية الأرب في فنون الأدب، للنويري (٤٠ / ٦).

(٢) أي أيها الغادر.

خزائن الله لا تنفذ

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾

﴿٢١﴾ [الحجر: ٢١]

خزائن الله لا تنفذ، ومُلْكُه على دوام عطائه لا ينقص، إلا أنه سبحانه لا ينزل من خزائنه إلا بقدر الحاجة، ولا يمنع نزول شيء منها إلا لحكمة.

وأنت في بطن أمك يُغذّيك بوسيلة لا يقوى عليها البشر، وبقدّر لا يزنّه إلا هو، وعندما خرجت منها جعل لك شرابًا قريبًا من بطنها، فيه كلّ الخصائص التي تحتاجها.

فأنت خرجت من بطنها وتجلس في حجرها وتشرب من ثديها، فرزقك في السنة الأولى كلّهُ في هذه الدائرة.

ثمّ كسرةُ الخبز التي تُبَلّ لك، والأب الذي يسعى لك، والأم التي تهتمّ بك، كلّ هذا من حفظ الله لرزقك وإيصاله لك.

وأنت في كلّ ذلك لا تعلم موطن الرزق وأسبابه، ولا تعرف حاجتك إليه، لكن الله علّمه ونزّله لك بقدرٍ معلوم.

وكذلك في مراحل حياتك كلها لن يُنزل الله لك من الرزق إلا بالقدر المعلوم الذي أَراده لك، فاطلب الرزق من الله وحده، وابذل السبب وأنت عزيز بين الناس في بذله، فقد هيا لك وأنت صغير من الأسباب التي يُسعى لك فيها، وأنت لا تعلم، كل ذلك ليقول لك: رزقك مضمون قَدِرْتَ عليه أو لم تقدر عليه.

ولا يُعَكِّرَنَّ عليك همُّ رزقك غداً استمتاعك برزق اليوم؛ فالذي رزقك اليوم سيرزقك كل يوم.

مسك: عن حَبَّة بن خالد وسَوَّاء بن خالد قالا: دخلنا على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يصلح شيئاً فأعناهُ، فقال: «لَا تَيَاسَا مِنَ الرِّزْقِ مَا تَهْزُ هَزَتَ رُءُوسِكُمَا، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ أَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ» رواه البيهقي. ^(١)

(١) الآداب للبيهقي (ص: ٣١٤).

هل يضيق صدرك مما يقولون؟

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ (١٧) [الحجر: ٩٧]

أيُّ إنسانٍ سَوِيٍّ سيضيق صدره مما يقال فيه حتى لو كان رسولاً نبياً؛ لأن من لا يضيق صدره قد يكون بليداً لا يشعر، أو أن ما قيل فيه صحيح فهو لا يبالي.

وَحَقُّ لِلنَّفُوسِ الْكَرِيمَةِ أَنْ تَضِيقَ صُدُورُهَا مِمَّا قِيلَ فِيهَا.

تأمل ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ﴾، أي أننا مَطَّلَعُونَ على باطن الأمور وظاهرها، نعلم ما حلَّ في صدرك من ضيق، ونعلم ما قيل فيك من الكذب الصريح، فإذا كنا نعلم ذلك فخذ هذه الوصفة العلاجية لحل مثل هذه المشكلة التي لا يكاد يسلم منها أيَّ صادق:

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ (١٨) وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ

الْيَقِينُ ﴿﴾ (١٩) [الحجر: ٩٨، ٩٩]

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ قل: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أكثر من ذلك ليشرح الله صدرك ويُعلي ذكرك، ويُعظم

أَجْرَكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ»^(١).

وتأمل ﴿وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾^(٦٨)، المراد كُنْ مِنَ الْمَصَلِّينَ؛ لأن الصلاة مما يُسْتَعَانُ بها على أداء مهمة الدعوة والرسالة والثبات على الطريق، وذلك يحتاج إلى الصبر وقد قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾^(١٥٣) [البقرة: ١٥٣]، لكن لماذا عبّر عن الصلاة بالسجود وهو أحد أركانها؟

إذا ضاق صدر العبد فهو يحتاج إلى قريب يثق له همه، وسميع يشكو له ما ألمّه، وليس هناك قُرْبٌ يُجَلِّي الهمَّ إلا إذا كان القرب من الله، ولا شكوى تزيل الحزن إلا إن كانت الشكوى إلى الله ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بِنِيِّ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ [يوسف: ٨٦]، وفي الصلاة يكون العبد قريباً من الله، وهذا أعظم قُرْبٍ وأنفع دُئْوٍ، وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، وقد قال الله تعالى:

(١) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن (٩/ ١٦٣).

﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ (١٩) ، وقال رسول الله ﷺ : «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ» (١).

وتأمل ثانية ﴿وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ ، لم يقل (وكن ساجداً)؛ لأن ﴿السَّاجِدِينَ﴾ تشعر بأنك لست وحدك على هذا الطريق، فإنك إن سجدت وكنت منفرداً فلست وحدك؛ فهناك غيرك ممن يسجد في السموات والأرض ولا يعلم عددهم إلا الله.

وتأمل ثالثة ﴿وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ ، لم يقل (مع الساجدين)؛ لأنك إن صليت وحدك فأنت من الساجدين، وإن صليت مع الساجدين فأنت أيضاً من الساجدين، وهذا لا يتحقق فيما لو قال: (وكن مع الساجدين) فإنه لا يمثل المصلي هذا الأمر إلا ومعه من يسجد مثله، ولذلك يُستنبط من هذا أن العبد لا يقتصر على صلاة الجماعة بل لا بد أن يكون له حظٌّ من صلاة السرِّ وحده.

﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَقَّ يَأْنِيكَ الْيَقِينُ﴾ (١١) اليقين هنا المراد به الموت.

(١) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (١/ ٣٥٠).

إن الله تعالى قد خلقنا لعبادته، ومدة أداء عبادة الله هي
مدة بقائك في هذه الحياة، ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢]

والعبد لا ينبغي له أن ينشغل بما يقول عنه الناس، بل
ينبغي أن ينشغل بما خلق من أجله الناس، ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُونَ﴾ [الذاريات: ٥٦].

عندما تكون غايتك أن تبقى على العهد مع الله في العبادة
حتى تموت، فإن ما قاله الناس فيك وما سيقولونه لن يستمر
في تضيقه على صدرك، بل سيمر كسحابة صيف عما قريب
تنقشع.

سيكون تأثيرها على صدرك تأثيراً وقتياً يسيراً؛ لأن قلبك
مشغول بالأهم عن مثل هذا الهم.

تأمل ﴿حَتَّى يَأْتِيَكَ الْقَيْتُ﴾ [٩١]، هو الذي يأتيك ولست
أنت الذي تأتیه، أنت الذي تنتظره، وليس هو الذي ينتظرك،
الموت متوجه إليك، وأما أنت فينبغي أن تكون متوجهاً إلى
الله.

مسك: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَكُمْ، رَجُلٌ مُنْسِكٌ عَنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً، أَوْ فَرْعَةً طَارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعْفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْبَقِيْنُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ» رواه مسلم. ^(١)

(١) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والرباط (٣/١٥٠٣).

الحياة الطيبة والعيش الكريم

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ

حَيَوةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧]

ما تراه وتسمعه كل يوم من هدير المركبات، وضجيج المعدات، وازدحام الطرقات، أعمال شاقة، وأوقات مشغولة، وطاقات مبدولة، كل ذلك من أجل البحث عن عيش كريم، وحياة طيبة.

العيش الكريم قد يتحقق بذلك، وأما الحياة الطيبة فلا! الحياة الطيبة أخبرنا الله أنها إنما تتحقق بالعمل الصالح، وتكون للمؤمن والمؤمنة على حد سواء.

وفرق بين الحياة الكريمة والحياة الطيبة، فالغني قد يعيش حياة كريمة لكنه قد لا يعيش حياة طيبة، وأمّا الفقير فقد يعيشها.

قال الضحاك بن مزاحم: «من عمل عملاً صالحاً وهو مؤمن في فاقة أو ميسرة فحياته طيبة، ومن أعرض عن ذكر الله فلم يؤمن ولم يعمل صالحاً فحياته ضنكة لا خير فيها»^(١).

(١) تفسير الطبري (٣٥٢/١٤).

وحقيقة الحياة الطيبة في الدنيا التلذذ بالطاعة، والاستغناء بالقناعة، والفوز والنجاة عند قيام الساعة.

إذا الحياة الطيبة ليست بكثرة الأولاد والعقار، ولا في السياحة وتتبع الآثار، ولا في السفر والتنقل بين الأقطار، ولا بالجلوس بين الخُضرة والأنهار!

الحياة الطيبة، هي حياة المؤمن، عرف حقيقة الدنيا فزهد فيها، وعرف أنها دار حرث وزرع والحصاد في الآخرة، فزرع وأحسن الحرث، وتعاهد زرعته فلم يفسده، وأيقن أن الله يراه فأخلص له العمل، وعلم أنه سيلقاه فهو يشواق ويتنظر.

واعلم أن كل سعادة في الدنيا فهي سعادة مؤقتة مغشوشة، إلا سعادة المؤمن، فسعادته حقيقية؛ لأنه قنوع بقسمة الله، شاكراً لما أعطاه وأولاه، صابراً على أقداره وبلواه، الآخرة عنده مصير، والدنيا تحديد مصير.

كل سعادة فإن لها ما ينغصها مما لا يمكن تجاهله ولا سبيله إلى تخفيفه، إلا سعادة المؤمن، فهو يحتسب هذه المنغصات أجراً، ويدخرها ليوم القيامة دُخْراً، ويخففها عليها حسن ظنه بالله، لسان حاله «كل ما يأتي من الله فهو خير للمؤمن».

حياته طيبة في الدنيا وإن ظنه الناس على خلاف ذلك؛
فهم لا يرون القناعة التي في صدره، ولم يطلعوا على اليقين
الذي في قلبه، هم لا يعلمون أن ركن الشعور بطيب الحياة هو
القناعة الصادقة واليقين الصالح.

مسك: أعظم ما يُطَيَّب حياة المؤمن والمؤمنة يقينهم بأن
هناك حياة أخرى هي أطيب من حياة الدنيا، اقرأ تمام الآية
السابقة ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٧﴾
[النحل: ٩٧]

الله أرحم بخلقه منا

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]

من رحمة المسلم أنه يخطر بباله أحياناً حال بعض الكافرين ممن يظهر من حالهم الصدق مع الناس وتفانيهم في الحياة لتقديم الخدمة للآخرين، فيقول: إن مات هؤلاء كيف يدخلون النار وهم يعملون من أعمال الخير ما لا يفعله بعض المسلمين، ومثلهم المساكين الذين لا يؤذون أحداً وإنما غايتهم في الحياة توفير لقمة العيش لأهلهم؟

أخي، اعلم أن الله أرحم بخلقه منا، واطمئن فلن يدخل أحداً النار إلا وقد بلغت رسالة الإسلام الحق فعلمها ثم أعرض عنها وكذب بها وغرته الحياة الدنيا فبقي على كفره بالله وبرسالة رسول الله، فإن الله ما أرسل الرسل إلا ليقيم بهم حجته على خلقه، كما قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لئَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٦٥]، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«لَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ، مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ» رواه الإمام أحمد. ^(١)

من بلغه الإسلام بصورة مشوهة فهو كمن لم تبلغه الرسالة الحق، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَلَةٌ لِمَنْ يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ أَلْفَهُمْ بَلْ هُمْ أَكْثَرُ حَرَجًا﴾ [التوبة: ١١٥]، فإذا لم يتبين لهم ما يتقون الله به فكأن الرسالة لم تبلغهم.

ولا تظن أن الله يدخل النار من لم تبلغه رسالة الإسلام، فإن ظننت ذلك فقد ظننت بالله ظن السوء بأنه - سبحانه - يظلم عباده، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦].

ثم إن من بلغته رسالة الإسلام بحق، ثم ردها فهو أخبث خلق الله وإن أحسن إلى الناس جميعاً.

وتصور معي: لو أن هناك رجلاً يحسن إلى الناس ويعق والديه كل يوم، هل تسميه محسناً أو مسيئاً؟

(١) مسند أحمد (١٠٦/٣٠).

ستقول: هذا من أسوأ الناس.

فإن قيل لك: إنه يحسن إلى الناس!

فستقول: لا قيمة لإحسانه إلى الناس وهو يسيء إلى والديه.

وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تعلم أن حق الله أعظم من

حق الوالدين.

وما حقُّ الله على الناس؟

حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً.

فإن قلت: ما حال من مات ولم تبلغه رسالة الإسلام؟

فالجواب في مسك هذه الطمانينة:

مسك: قال رسول الله ﷺ: «أَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

يُذْلَوْنَ إِلَى اللَّهِ بِحُجَّةٍ-أَيِ يَذْكُرُونَ حُجَّتَهُمْ لِلَّهِ-: رَجُلٌ أَصَمُّ

لَا يَسْمَعُ شَيْئًا، وَرَجُلٌ أَحْمَقُّ، وَرَجُلٌ هَرَمٌ، وَرَجُلٌ مَاتَ فِي

فِتْرَةٍ، فَأَمَّا الْأَصَمُّ فَيَقُولُ: رَبِّ، لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ

شَيْئًا، وَأَمَّا الْأَحْمَقُّ فَيَقُولُ: رَبِّ، لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصَّبِيَّانُ

يَخَذِفُونِي بِالْبَغْرِ، وَأَمَّا الْهَرَمُ فَيَقُولُ: رَبِّ، لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا

أَعْقِلْ شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ: رَبِّ، مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ، فَيَأْخُذُ اللَّهُ مَوَائِقَهُمْ لِيُطِيعُنَّهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنْ ادْخُلُوا النَّارَ، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا» رواه الإمام أحمد. ^(١)

(١) مسند أحمد (٢٦/٢٢٨).

يرزق الله المؤمن والكافر والبر والفاجر

﴿ كَلَّا نُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ

مَحْظُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٠]

من أسماء الله، الربُّ، الذي يُربِّي خلقه، ويدبِّر أمورهم.

وأقل ما يكون من التربية تدبيرُ أمر الرزق، وهذا الرزق لا يمكن أن يحجبه الله عن مخلوق إلا إذا جاء أجله؛ لأن الله تعالى لا يخلق خلقاً فيضيِّعه، ومن التضييع عدم الرزق.

يرزق الله المؤمن والكافر، والبرَّ والفاجر؛ لأن ذلك من مقتضيات الربوبية ولذلك قال تعالى: ﴿ كَلَّا نُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٠]، محظوراً أي ممنوعاً عن خلقه.

يرزقهم ما يعينهم على عبادته، فإن لم يستعملوها في طاعته فستكون عليهم حجة يوم القيامة، يُسألون عنها، ويُعَذَّبون بسببها.

في دعاء إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ الذي ذكره الله لنا في قوله تعالى:
﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: ١٢٦]، قال ابن عباس: «كان إبراهيم
عَلَيْهِ السَّلَامُ يَحْتَجِرُهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ دُونَ النَّاسِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ:
﴿مَنْ كَفَرَ﴾ أيضًا، فأنا أرزقهم كما أرزق المؤمنين، أخلق خلقًا
لا أرزقهم! أمتعهم قليلًا، ثم أضطرهم إلى عذاب النار، ثم قرأ
ابن عباس: ﴿كَلَّا نُمَدِّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ
رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ (١)».

المؤمن لا يقلق من أمر رزقه، ما دام أن الله تكفل به للكافر
فكيف بالمؤمن! إلا أن المؤمن يطلبه وهو مطمئن، وأما الكافر
فيلهث وراء الرزق مع خوف واضطراب وهم وقلق وتضييع
لحق الله عليه.

الجميل في طلب المؤمن للرزق أنه يبذل السبب ويتوكل
على الله فينال رزقه ويشكر الله عليه فيؤجر.

والأجر رزق باقي أعظم من الرزق الذي نفذ وانتهى.

(١) المعجم الكبير للطبراني (٣٨/١٢).

ولذلك ينبغي أن يكون سعي المؤمن لتحصيل الرزق الديني والأجر الأخروي الباقي أعظم من السعي للرزق الدنيوي الفاني؛ فالرزق الديني هو أعظم الرزق، وهو الذي به يتفاوت الناس في المكانة والمرتبة عند الله، فالمؤمن الفقير خير من الكافر الغني.

وتأمل في سياق هذه الآية - ما قبلها وما بعدها - فإنك تعرف ما ينبغي أن تهتم له وتعتني به: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ (١٨) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴿٢٢﴾ [الإسراء: ١٨ - ٢٢] فالرزق الذي ينبغي أن تحرص عليه وتهتم له، هو أن يرزقك الله رضاه والجنة، وأن تكون أفضل حالاً في درجات الآخرة، لا أن تكون الأفضل في الرزق الدنيوي.

مسك: قال ابن القيم: «في الأثر الإلهي: خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت لك برزقك فلا تتعب»^(١).

(١) روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص: ٣٠٤).

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ

﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ ﴿٢٣﴾

[الإسراء: ٢٣]

برُّ الوالدين والإحسان إليهما من أعظم القربات التي أمرنا الله بها، والدليل على ذلك أن الله كثيراً ما يقرن حقهما بحقه في مواضع من القرآن، وهذا من رحمته تعالى بالآباء وحفظ حقهم.

ومن رحمته تعالى بالأولاد أنه لا يكلفهم ما لا طاقة لهم به في شأن البرِّ والإحسان إلى الوالدين.

أحياناً يكون أحد الأبوين أو كلاهما مُكثراً على الابن حدّ الأذى، والابن حريصٌ كل الحرص على الإحسان إليهما، فلربما آذوه بكلمة أو كلفوه بما لا يستطيع، فهنا مهما كان الإنسان في إقبال على البرِّ فلا بدّ من أن يتخلّل نفسه شيءٌ من الضَّجَر، فنبّهه الله إلى أن ذلك مما لا يؤاخذ عليه، وإنما يؤاخذ على القول، ولذلك قال له: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ﴾ لا تتضجّر

بالقول فتقول: أفّ، وهي أقل كلمة تقال عند التضرّج، فالله
نهى عن التضرّج القولي لا التضرّج النفسي.

﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ﴾ هذا خطاب لمن تضرّج في نفسه،
ولا يمكن أن يكون خطاباً لمن لم يتضرّج أصلاً؛ لأن من لم
يتضرّج لا يقال له: لا تقل أفّ.

فالتضرّج بالقول مقدورٌ على دفعه، وأما التضرّج النفسي
فإنه يقتحم على النفس ومن الصعب دفعه.

إذاً، اطمئن، لو شعرت بهذا الضجر أحياناً، فلن يؤاخذك
الله عليه ما دام أنك قد أمسكت لسانك عن التضرّج بالقول،
وحرصت على أن تُطلقه إلى القول الحسن، امثالاً لقوله
تعالى: ﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (٢٢)، والقول الكريم كأن
تقول لهما: أبشرا، غفر الله لكما، أنا في خدمتكما، لا حرمني
الله منكما، ونحو هذا من الكلمات الطيبة، كما قال سعيد بن
المسيّب عند هذه الآية ﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (٢٢)، قال:
«كقول العبد المذنب للسيد اللفظ»^(١).

(١) تفسير البغوي (٨٦/٥).

وهناك أمر آخر يبعث على الطمانينة دلّت عليه آية بعد الآية الْمُعَنُونَ بها، وهو أنه قد يجتهد المؤمن في الإحسان إلى والديه، فيقول كلمة يريد بها الخير، فيغضب والداه، وهو لم يرد أن يُغضبهما، ولا أن يسيء إليهما، بل ما كان يريد من كلمته تلك إلا الإحسان، لكن وقعت تلك الكلمة في غير موضعها، فحصل الغضب منهما أو من أحدهما، فهنا قال الله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّلِينَ غَفُورًا ۝٢٥﴾ [الإسراء: ٢٥] ربكم أعلم بما في نفوسكم إذ كنتم لا تريدون الإساءة إلى والديكم، وإنما أردتم الخير، لكن خانكم التعبير، أو فهمت تلك الكلمة منكم على غير وجهها، فلن يحاسبكم الله على الغضب الحاصل من الوالدين أو من أحدهما.

فاطمئن، لا الضجر النفسي ولا الكلمة التي لم تقصدها محاسبٌ عليها.

مسك: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» رواه البخاري. (١)

(١) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره (٤٦/٧).

الباقيات الصالحات

﴿وَالْبَقِيَّتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ (١٦)

[الكهف: ٤٦]

مَنْ مِنَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ أَمَلٌ، أَوْ لَمْ تَمَرَّ بِهِ لَحْظَةٌ صَمِتَ لَمْ يَسْبَحْ فِيهَا خَيَالُهُ بِأَمَالٍ صَادِقَةٍ أَوْ كَاذِبَةٍ؟

أَكْثَرُ مَا يَسْتَغْرِقُ تَفْكِيرَنَا عِنْدَ لَحْظَاتِ الْهَدْوِ وَالصَّمْتِ هِيَ الْأَحْلَامُ وَالْأَمَالُ وَالْأُمْنِيَّاتُ، حَتَّى إِنْ أَحَدُنَا يَعْلَمُ أَنَّ الْأُمْنِيَّاتِ كَمَا قِيلَ: «رَأْسُ أَمْوَالِ الْمَفَالِيسِ»، لَا قِيَمَةَ لَهَا، إِلَّا أَنَّ الْإِنْسَانَ مَعَ ذَلِكَ يُقَطِّعُ بِهَا صَمْتَهُ وَيُمَتِّعُ بِهَا نَفْسَهُ، وَهُوَ قَدْ يَرَى أَنَّ تَحَقُّقَ كَثِيرٍ مِنْهَا فِي وَاقِعِهِ أَشْبَهَ بِالْمُسْتَحِيلِ، وَلَكِنَّهُ كَمَا قِيلَ:

مُنَى إِنْ تَكُنْ حَقًّا تَكُنْ أَفْضَلَ الْمُنَى

وَالْأَفْقَدُ عِشْنَا بِهَا زَمَنًا رَغْدًا

وَفِي الْحِكْمَةِ: أَلْذُّ مِنَ الْمُنَى.

وكما قال الشاعر:

إِذَا أَرَدَحَمْتُ هُمُومِي فِي فُؤَادِي

طَلَبْتُ لَهَا الْمَخَارِجَ بِالتَّمَنَّى^(١)

فإذا كان التمني فيه مخرج للمهموم في بعض أحواله،
فهناك آمال عظيمة ينبغي إشغال الفؤاد بها، وإن تحققت كانت
خيرًا للمتمني من الدنيا وما فيها، قال الله تعالى: ﴿وَالْبَقِيَّةُ
الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾^(١٦).

والباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة.

تأمل، لم يقل: (والأعمال الصالحات) كما هي العادة
التي جرت في القرآن بوصف العمل بالصلاح، وإنما قال:
﴿وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ﴾ أي، الأعمال الصالحات هي الباقيات.
كل الأعمال تفنى وتذهب بزوال أهلها أو بفناء الدنيا إلا
الأعمال الصالحة فهي باقية حتى في دار الآخرة، ولذلك قال
تعالى: ﴿وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾^(١٦) والأمل دليل على البقاء، ولذلك

(١) هذا البيت، والحكمة والبيت الذي قبله ذكرها أبو هلال العسكري في جمهرة

الأمثال (٢/٢٢١).

ناسب أن تُوصف الأعمال الصالحات بالباقيات الصالحات قبل ذِكر الأمل.

عندما تعمل العمل الصالح وترجو ثوابه من الذي بيده كل شيء، وتؤمل أن يعطيك الله عليه ما هو خير من الدنيا وما فيها، ثم تعلم أنه ليس بينك وبين هذا العطاء المأمول إلا انتقالك من هذه الحياة، فأنت عندئذ قد أشغلت نفسك بأعظم أمل وأصدق أمنية، وربما أعطاك الله جزءاً من أملك في الدنيا، فتعيش جزءاً من تحقيق آمالك وأمنياتك، ومن ذلك أن تعيش مطمئناً بحصوله عما قريب.

تأمل: ﴿خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً﴾ أي ثوابه خير عظيم، والأمل أمل لا أفضل منه.

ثم تأمل ثانية، لم يقل: (خيرٌ ثوابًا وخيرٌ أَمْلاً) بل قال: ﴿خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً﴾ عندما يكون هذا الثواب وذلك الأمل عند الله فإنك لن تخاف أن ينفد ذلك الثواب، أو أن يموت ذلك الأمل، فثوابك عند الذي لا تنفذ خزائنه، وأملك لدى الحي الذي لا يموت.

ثم تأمل ثالثة، لم يقل: (خير ثواباً عند ربك وخير أماً) أو (خير ثواباً وأماً عند ربك) بل قَدَّم ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ على الثواب والأمل، ليفيد الحَضَر، ومعناه أن حصول هذا الثواب وتحقق ذلك الأمل عند الله لا عند غيره؛ لتتوجّه بقصدك وطلبك إلى الله لا لأحد سواه.

هذا هو الأمل الذي تلتذّبه النفس، ويضطرب له الفؤاد؛ لأنه حاصل لمن انتظره بصدق، والمؤمن المؤمل يرى أنه لا مستحيل في هذه الأمنيات والآمال.

مسك: قال ابن وهيب الحميري في قصيدة له:

وإني لأرجو الله حتى كأنني

أرى بجميل الظن ما الله صانع^(١)

(١) ذكر القصيدة ابن قتيبة في عيون الأخبار من دون نسبة، عيون الأخبار (٢/ ٣١٠)

وذكر البيت المبرد ونسبه للحميري، الكامل في اللغة والأدب (٦/ ٢).

أمر الله لا أمرنا

﴿وَمَا فَعَلْنَاهُ عَنْ أَمْرِ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ (٨٢)

[الكهف: ٨٢]

هذه الآية يكاد يعرف قصتها كل مسلم؛ لأنه يقرأها كل جمعة، فنهاية القصة تبعث على الطمانينة وتزيد من اليقين.

قصة موسى عليه السلام مع الخضر ترشدنا إلى مسألة مهمة، وهي اعتقاد أن الله لا يُقدّر شيئاً إلاّ لحكمة.

ولخفاء هذه الحكمة يقع بعض الناس في متاهات، ومنها عدم الرضا، وأخطرها الخروج من الإسلام.

تأمل، الحادثة الأولى من القصة فيها ذهاب مال بخرق السفينة، والحادثة الثانية فيها ذهاب نفس بقتل الغلام، والحادثة الثالثة فيها ذهاب جُهد بدني لبناء جدار في قرية أهلها أهل لؤم وبخل.

هكذا في ظاهر الأمر.

وأما في باطن الحكمة، فالسفينه كانت لمساكين، وكان خرقها خيراً لهم؛ لما في ذلك من حماية مالهم.

والغلام قدر الله له أن يموت في الصغر لئلا يكون سبباً لضلال أبويه بإيقاعهما في الكفر، فكم من ابنٍ كان من مضلات الفتن لوالديه.

وأما الجدار فبناؤه كان فضلاً ظاهراً لأهل القرية، ولكن كان في باطنه حفظٌ كنزٍ ليتيمين، والكنز تحت الجدار، وبناء الجدار يحفظه لئلا تصل إليه يدٌ أحدٍ من تلك القرية المعروف أهلها بالبخل واللؤم.

فإذا علمت هذا فتفكر فيما مرّ بك من منغصات، فستجد أنّ عواقبها حميدة، وهذا من مقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر وحسن الظنّ بالله عزّ وجلّ.

نعم، ليس عندنا مثل الخضر يخبرنا بعواقب الأمور بهذه الصورة التي حصلت مع موسى - عَلَيْهِ السَّلَام - ولكن عندنا ما هو أعظم، عندنا اليقين بحكمة الله تعالى البالغة فيما قضى وقدر، وفيما حكم وأمر، وإن غابت عنا.

نحن في هذه الحياة نؤمن بوجود حكمة من بعض المخلوقين في أمر ما، وإن كان هذا الأمر مما يُنغص علينا، لكننا نصبر؛ لأن العاقبة معروفة لدينا وإن كنا نجهل متى تكون، إلا أننا نعلم كيف تكون.

وإليك هذا المثال: هل سرتَ على طريق سريع في سفر طويل، وفي أثناء الطريق وجدت مطباتٍ ولافتاتٍ تُفيد أن الطريق فيه إصلاحات، ولذلك يلزمك أخذ الحيطة والحذر والاتجاه إلى المسار البديل، وهو مسار ضيق، تسير عليه ببطء، ويزداد فيه حذرك؟

كلنا مرّ بهذه الحالة، وكلنا يتّبع تلك التعليمات، وهو يعلم أن السير على الطريق البديل لن يستمرّ، وسيرجع للطريق السريع. تخيّل معي لو كان معك شخص وقيل أن تنتقل لتحويلة الطريق البديل قال: هذا العمل الذي يُعمل عبث! فليس هناك إصلاحات ولا أخطار من الطريق الآخر!

فسوف تردّ عليه قائلاً: إنّ كلامك هذا هو العبث؛ لأننا لم نعهد من هؤلاء العاملين أن يصنعوا مثل هذا التحويلات والطرق البديلة عبثاً؛ فإنهم لا يصنعونها إلا لإصلاح الطريق

الرئيس، وللمحافظة على أرواحنا وسياراتنا.

ألا تلاحظ أنك دافعت عنهم، واعتقدت وجود حكمة ومصلحة من فعلهم، وأنت ربما لم تر إصلاحاتهم للطريق الرئيس، والأخطار التي فيه!

وحجّتك: أننا لم نعهد عليهم عبثاً في مثل هذا قطّ.

فكيف بالعليم الحكيم سبحانه؟ الذي ما خلق شيئاً في هذا الوجود عبثاً، فهو أحق أن نعتقد هذا بقلوبنا، وتُصدّقه جوارحنا فلا نتسخط بالسنننا، ولا نضرب الخدود ونشق الجيوب بأيدينا.

مسك: قال الشاعر:

وَكَمْ لِلَّهِ مِنْ لُطْفٍ خَفِيٍّ	يَدِقُّ خَفَاهُ عَنْ فَهْمِ الذَّكِيِّ
وَكَمْ يُسِرُّ أَتَى مِنْ بَعْدِ عُسْرِ	وَفَرَجَ لَوْعَةَ الْقَلْبِ الشَّجِيِّ
وَكَمْ هَمٌّ نُسَاءُ بِهِ صَبَاحًا	فَتَعْقِبُهُ الْمَسْرَةُ بِالْعَشِيِّ
إِذَا ضَاقَتْ بِكَ الْأَسْبَابُ يَوْمًا	فَتَقِ بِالْوَاحِدِ الْأَحَدِ الْعَلِيِّ ^(١)

(١) مجموعة القصائد الزهديات، لعبد العزيز السلطان (١/٤٦٨).

حبك لله حب لن يدوق القلب لك منه

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ
الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ ﴿٩٦﴾ [مريم: ٩٦]

الود بمعنى المحبة، بل أبلغ! ألا ترى أنك تقول: أحبُّ
فلانًا وأحبّ الطاعة، وتقول: أودُّ فلانًا، لكنك لا تقول: أودُّ
الطاعة.

فالود معنى أخصّ وأعمق من المحبة.

الود لا يكون إلا بين الأنفس، لا يكون بين نفس وجماد.
ولذلك سمى الله نفسه الودود، ولم يسم نفسه المُحب؛
لأن الود فيه معنى الحب وزيادة.

والود الذي سيجعله الرحمن للمؤمنين نوعان:

النوع الأول: أن الله يودّهم، أي: سيجعل لهم منه وداً
فيحبّهم، ويتودّد إليهم بالنعم الدينية.

النوع الثاني: أنهم يودّ بعضهم بعضاً، أي: سيجعل الله
بينهم وداً.

طُبِعَ الإنسان على الرغبة في أن يُحَبَّ، فإذا كان الحب من عباد الله المؤمنين فهو أعظم حب من مخلوق لمخلوق؛ لأنه الحب الذي لا ينقطع، والحب الذي ليس فيه شائبة من شوائب الدنيا، وهذه المحبة هي التي يتنفع بها المتحابون، بخلاف الحب الذي يكون في غير المؤمنين، فإنه حب في الدنيا للدنيا، ثم يوم القيامة ينقلب إلى بغضاء وعداوة، قال الله تعالى:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾﴾ [البقرة: ١٦٥، ١٦٦]

والأسباب في هذه الآية هي المودة التي كانت بينهم في الدنيا.

وأعظم من حب المخلوق للمخلوق حب الخالق للمخلوق، وهو الحب الذي لا ينتهي، ولا يكون بعده للعبد إلا ما يشتهي، ولا يشتهي إلا ما يحب الله له ويرتضي.

وقبل أن يحبك الله لا بد أن تكون محباً له، صادقاً في حبك.

وَحُبُّكَ لِلَّهِ هُوَ الْحَبُّ الَّذِي يُعْطِيكَ وَلَا يَأْخُذُ مِنْكَ، وَيُغْنِيكَ
عَنْ كُلِّ حَبٍّ، وَيُؤْنِسُكَ مِنْ كُلِّ وَحْشَةٍ، وَيَجْمَعُ لَكَ مَا تَشْتَتِي
مِنْكَ، وَتَجِدُ بِهِ طَمَآنِينَةً لَا تُوصَفُ، وَهُوَ الْحَبُّ الَّذِي يُزْهِدُكَ
فِي الدُّنْيَا وَلَوْ كَانَتْ فِي يَدِكَ، وَيُشْعِرُكَ بِالْغِنَى وَلَوْ لَمْ تَجِدْ قُوَّةَ
يَوْمِكَ، وَيَقْرِبُكَ إِلَيْهِ وَلَوْ ابْتَعَدَ النَّاسُ عَنْكَ، هُوَ حَبٌّ لَا يَزِيدُكَ
إِلَّا اللَّهُ إِلَّا شَوْقًا، حَبٌّ لَنْ يَذُوقَ الْقَلْبُ أَلْذَّ مِنْهُ، وَلَنْ يَرْضَى
بِأَقْلٍ مِنْهُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَحِبُّوا اللَّهَ مِنْ كُلِّ
قُلُوبِكُمْ»^(١).

إِذَا أَحَبَّكَ اللَّهُ وَجَعَلَ أَوْلِيَاءَهُ مُحِبِّينَ لَكَ فَلَنْ تَسْتَوْحِشَ
وَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمْ.

وَأِنْ أَحَبَّكَ غَيْرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَلَمْ يُحِبَّكَ اللَّهُ فَلَنْ تَأْنَسَ بِهِمْ
وَلَوْ كُنْتَ بَيْنَهُمْ.

الْحَبُّ الْحَقِيقِيُّ، هُوَ الْحَبُّ النَّافِعُ، الَّذِي يَبْقَى مَعَكَ وَلَكَ
حَتَّى بَعْدَ الْمَمَاتِ.

(١) سيرة ابن هشام (١/٥٠١).

مسك: أتى النبي ﷺ رجلٌ، فقال: يا رسول الله
 دُلَّنِي على عملٍ إذا أنا عملته أحبَّني الله وأحْبَبني الناس؟ فقال
 رسول الله ﷺ: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيمَا
 فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ» رواه ابن ماجه. (١)

(١) سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا (١٣٧٣/٢).

ماذا بعد حب الله لك؟

﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي﴾ [طه: ٣٩]

ما منّا أحدٌ وإن علت مرتبته وقوي إيمانه إلا وهو يُحِبُّ أن يُحَبَّ، ولذلك تجد من يلتمس حبَّ الناس بالمعروف، ومنهم من يلتمسه بتلميع صورته في وسائل الإعلام وينفق في ذلك الأموال، ومنهم من انتكست فطرته وانقلبت المفاهيم لديه فهو يطلب حبَّ الناس بما يُيغضهم فيه!

وأخصر طريق لحبِّ الناس لك أن تُحِبَّ ما يُحِبُّه الله، فإنَّك إذا أحببت ما يحبه الله أحبَّك، وإذا أردت أن تكون ممن يحبهم الله فتقرَّب إليه بالنوافل بعد الفرائض، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: .. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحَبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيذَنَّهُ» رواه البخاري. ^(١)

(١) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع (٨/ ١٠٥).

وإذا أحبَّك الله عطف قلوب عباده على محبتك، فيُحبِّك عباده وإن لم تقدّم إليهم معروفاً، فهذا موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ قال الله فيه: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي﴾ [طه: ٣٩] أي حببتك إلى عبادي، فلذلك ما رآه أحد إلا أحبه، وهكذا المؤمن التقي، فإنَّ عباد الله يحبُّونه بقدرِ قربه من الله، وقربهم هم من الله.

وهذا النوع من الحبِّ يتسلَّل إلى قلوب العباد بدون استئذان وبدون مقدمات.

فإذا وجدت ذلك من العباد تجاهك فهذا من عاجل البشرى لك - بإذن الله - فاحمد الله وأبقِ حبَّهم لك مستمراً باستمرارك بالتقرب إلى الله.

وميزة هذا الحبِّ أنه لا يمكن لحاسد أن ينزعه، ولا لحاقد أن يمنعه، ولا لمعاند أن يرفعه، وإنَّ إزالة جبل من أصله أهونُ من إزالة محبة المؤمن من قلوب الناس؛ فمحبة الناس للعبد رحمةٌ من الله، وقد قال الله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ [فاطر: ٢]

أرسي الله الجبال في الأرض، وإذا أحبَّ عبداً أنزل محبته في الأرض، فإذا قامت الساعة زالت الجبال، وبقيت محبة

العبد في قلوب الرجال.

مسك: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أَحَبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ» رواه مسلم.^(١)

(١) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب إذا أحب الله عبدا حبه لعباده (٢٠٣٠/٤).

ما أتى الصواب بالله

﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (٧٢) ﴿طه: ٧٢﴾

❁ من قائل هذه الكلمات، ولمن؟

قالها السحرة الذين جمعهم فرعون.

وقالوها لفرعون يتحدثونه ويستخفون به وبما يملك من

عقوبة!

يقولون: أنت وعقوبتك لست بشيء، أنت وهذه الدنيا بلا

قيمة عندنا، وليس لك سلطان علينا إلا في هذه الدنيا!

سحرة فرعون الذين دعاهم ليتدبر بهم على موسى

وهارون يقولون له هذا الكلام! فأصبح الشأن كما يُقال:

انقلب السحر على الساحر.

سحرة فرعون الذين كانوا يقولون طمعاً فيما عند فرعون:

﴿أَيْنَ لَنَا لَاجَرٌ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾ (١١) ﴿الشعراء: ٤١﴾ صاروا

يقولون: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (٧٢) ❁

[طه: ٧٢]

يقولون هذا القول العظيم عند فرعون وملئه!

ما أقوى القلوب بالله!

لقد جاءوا قبل ذلك راغبين في جائزة فرعون كما قال
الله: ﴿وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ
الْغَالِبِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾﴾ [الأعراف:
١١٣، ١١٤]

وتأمل: ﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾﴾ أي: لكم ما
تريدون من الأجر، وزيادة أنني أقربكم وأجعلكم من خاصتي
وجلسائي!

ولا يطمع أهل الدنيا أن يحظوا بشيء من متاعها بأعظم
من أن يكونوا مقربين من ملك من ملوك الدنيا؛ لأنه بقربهم منه
ينالون مطامعهم الأخرى من الدنيا.

❁ **فما الذي حصل؟**

لقد رأوا آيات الله على يد موسى - عَلَيْهِ السَّلَام - فعلموا أنه
رسول رب العالمين، وعلموا أن فرعون ليس بشيء، وأن
النفec الدائم والضرر بيد الله تعالى.

وهذا الانتقال السريع من السّحر إلى البرّ، ومن الكفر إلى الإيمان، لا يكون إلا باليقين التامّ والإيمان الصادق، الذي يحمل صاحبه على بيع نفسه ليشتري ما عند الله، وهذا لا يكون إلا من نفسٍ تمكّنت الطمانينة منها حينما توجهت إلى بارئها. وحينها فكلّ المطامع الدنيويّة تضمحل في جانب رجاء الله وحده، وكل المخاوف تتبدّد في جانب الخوف من الله وحده.

تأمل، لما آمنوا لم يقولوا: أمنا برّب العالمين وسكتوا، بل قالوا: ﴿ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٢١) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾ [الأعراف: ١٢١، ١٢٢] حتى لا يظنّ اللعين أنهم يقصدونه عندما قالوا: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾؛ لأنه كان يقول: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ ﴿٢٤﴾ [النازعات: ٢٤] وقال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨] فحتى لا يظنّ ذلك زاد السحرة الذين آمنوا: ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ ﴿١٢٢﴾ [الأعراف: ١٢٢].

لما آمن السحرة واطمأنوا بما جاء به موسى، وهذّدهم فرعون بتصليبهم وتقطيع أيديهم وأرجلهم وحرمانهم جائزته قالوا: ﴿لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاسِمٌ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا لَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ﴿٧٢﴾ [طه: ٧٢] أي، لن نختارك

ونترك الحق، ولن نعبدك ونترك عبادة الله، فهذا لن يكون،
وافعل بعد ذلك ما تشاء، قَطَّعْنَا وَصَلَّبْنَا وَمَثَّلْنَا بِنَا، فليس في يدك
إلا ذلك في الدنيا، والدنيا ليست من مطالبنا، ولا مِن آمالنا بعد
أن آمنا.

الذين قالوا هذا، ليس لهم في الإسلام تاريخ طويل، ولا
وُلِدُوا عَلَى الْإِسْلَام، هؤلاء ليس لهم في الإسلام إلا ساعة من
نهار، لكنه الإيمان إذا وقر في القلب، واليقين إذا تمكن من
المؤمن، فكأنه في القلب منذ مئات عام، ولا يزيله خوف من
ظلم طاغية، ولا مطامع دنيوية فانية.

هل تعلم أن الموت الذي يفر منه الناس هو أعظم هدية
قدّمها فرعون لهؤلاء؟

فإنه لم يكن بينهم وبين الجنة إلا أن يموتوا، والموت
حاصل لا بد منه، ولذلك تأمل ماذا قالوا قبل أن يقتلهم
اللعين: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۖ﴾ (٧٦)
وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۖ ﴿٧٥﴾ جَنَّاتُ
عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿٧٦﴾ ﴿طه: ٧٤ - ٧٦﴾.

هي حياتان، حياة قصيرة فانية، وحياة كبيرة باقية، فأنزلوا
كل حياة منزلتها، وأعطوها قدرها، فباعوا الدنيا واشتروا
الآخرة.

مسك: قال ابن عباس عن سحرة فرعون: «كانوا أول
النهار سَحَرَة، وفي آخر النهار شهداء بَرَرَة»^(١).

(١) تفسير ابن كثير (٣٠٣/٥).

ولكن لا تتأخروا

﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، فَغَوَىٰ﴾ (١٢١) ثُمَّ أَجْنَبَهُ رَبُّهُ، فَتَابَ عَلَيْهِ

وَهَدَىٰ ﴿١٢٢﴾ [طه: ١٢١-١٢٢]

خُلِقَ أَبَوْنَا آدَمُ مِنْ طِينٍ، وَنَحْنُ مِنْ طِينَتِهِ وَطَبْعِهِ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا مَعْصُومًا مِنَ الْخَطَا.

وَرَبَّنَا يَذْكَرُ لَنَا قِصَّةَ أَوَّلِ مَعْصِيَةٍ بَشَرِيَّةٍ، لَا لِنَجْتَرِيَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، وَلَكِنْ لِنَأْسَ مِنْ رَحْمَتِهِ وَعَفْوِهِ وَهَدَايَتِهِ.

فَهَذَا أَبَوْنَا آدَمُ، تَرَكَ أَمْرَ رَبِّهِ فَعَصَاهُ، ثُمَّ أَحْسَنَ بَعْظَمَ الذَّنْبِ فَطَلَبَ عَفْوَهُ وَرِضَاهُ، فَقَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ فَقَرَّبَهُ وَاجْتَبَاهُ، وَأَحْسَنَ حَالَهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ فَهَدَاهُ.

أَخِي، الْمَعْصِيَةُ مَهْمَا عَظُمَتْ فَعَفُو اللَّهِ أَعْظَمُ، وَالذَّنْبُ مَهْمَا كَانَ كَبِيرًا فَرَحْمَةُ اللَّهِ أَوْسَعُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ أَعْظَمَ مِنَ الذَّنْبِ أَنْ تَظُنَّ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ.

وَأَنَّ مِنَ الذَّنْبِ أَنْ تَظُنَّ أَنَّ اللَّهَ إِذَا غَفَرَ الذَّنْبَ فَلَنْ يَحِبَّ

الْعَبْدَ.

وَأَنَّ مِنَ الذَّنْبِ أَنْ تَظُنَّ أَنَّ اللَّهَ لَنْ يَهْدِيَ الْعَبْدَ وَيَجْتَبِيَهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِلَيْهِ.

واعلم أن الله يحبُّ العبد إذا تاب، يحبّه وكأنه لم يذنب قبل ذلك.

تأمل: ﴿رَبُّهُ﴾ ذكرها الله عند ذكر المعصية ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ وذكرها عند ذكر التوبة والاجتباء ﴿ثُمَّ أَجْنَبَهُ رَبُّهُ﴾ فَنَابَ عَلَيْهِ ﴿وفي هذه إشارة ربّانية لطيفة لنفوسنا المقصرة الضعيفة، وهي أن الله لم يتبرأ من آدم حينما عصاه، ولم يُهمله عندما تاب إليه والتمس رضاه، بل سمع نجواه فقبل منه واجتباها، فربُّك الذي تعصيه هو ربُّك الذي يتوب عليك، فلا تيأس، ولكن لا تتأخّر.

وتأمل ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ ﴿١٢١﴾ ثُمَّ أَجْنَبَهُ رَبُّهُ، فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿١٢٢﴾، تأمل المقابلة القرآنية بين المعصية والتوبة، وبين الغواية والهداية، التوبة حلّت محلّ المعصية، والهداية حلّت محلّ الغواية؛ لأن الغواية هي سلوك غير طريق الهدى.

أخي، كلنا ذوو أخطاء وذنوب، لكن الله يُمّن علينا بالستر كثيرًا علّنا أن نتوب، فإذا ستر الله عليك فكأنه يقول لك:

عُدْ لإصلاح حالك من أخطائك وكأنك لم تفعل هذه الأخطاء من قبل، عُدْ فإنه لم يعلم بك أحدٌ من الناس بعد، عُدْ وأصلح من حالك فما زال لديك فرصة ما دام سترُ الله عليك سابغاً، بادِرْ قبل أن يُكشف السّتر.

وإنّ من توفيق الله لك بعد المعصية أن تبادر إليه بالتوبة، وإذا غويت أن تسأله الهداية بصدق.

وإذا بُليت بمعصية، فصرت تغلب نفسك مرّة، وتغلبك نفسك مرّة، وأنت مع هذا لم تستسلم، فاعلم أنك في طريق الجهاد الصحيح، وقد قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩]، سيأتي اليوم الذي تنتصر به على الشيطان وتصرعه صرعة لا يقوم عليك بعدها.

وكم من معصية كانت سبباً لتوبة صادقة وسيرة صالحة؛ فقد تكون حال العبد بعد التوبة خيراً من حاله قبل تلك المعصية، وقد قيل: كم من معصية أدخلت صاحبها الجنة!

نعم؛ لأنه بعد أن تاب منها، كلما تذكّرها أحدث توبةً واستغفاراً وعملاً صالحاً.

مسك: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ،
كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» رواه ابن ماجه. (١)

(١) سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة. (٢/١٤١٩).

لا تزددوا نعمة الله عليكم

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ [طه: ١٣١]

آفة هذا الزمن تتبّع يوميات المترفين، والنظر في حالاتهم، مما ولد عند كثير من الناس نوع اضطراب في حياتهم، وتسبب في رحيل القناعة من قلوبهم، وعدم الرضى برزقهم، فالزوجة مهما قدّم لها زوجها لا تقتنع إلا بما رآته عند فلانة التي لا تعرفها، والابن مهما وفر له الأبوان من المقدور عليه لا يرضى ما لم يكن بالقدر الذي لدى فلان، وهكذا تكون البيوت غير مطمئنة، كلّ يتمنى أن يعيش في بيت غيره.

ربُّنا سبحانه يتعاهد عباده بالنصح، فمرة يأمرهم وينهاهم، ومرة يأمر رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وينهاه لتأسى به، فهذا هو تعالى يقول لرسوله: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ [طه: ١٣١] ينهاه من أن يطلق عينيه لينظر إلى متاع أهل الدنيا وزينتهم فيها،

لئلا يحمله ذلك على عدم الالتفات إلى رزق الله تعالى له
فيترك شكره عليه.

عندما يلتفت العبد إلى متاع أحد المُنعمين في الدنيا ربما
حسده، وربما أشغله عن شكر نعمة الله عليه، وربما ثقل عليه
طاعة ربّه، ولذلك أرشد الله بعد هذه الآية بما يشغلك عن
الالتفات إلى مثل هذه المتع الزائلة فقال: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
وَأَصْطِرْ عَلَيْهَا لَأَسْئَلَنَّكَ رِزْقًا تَحْنُ نَزْرُقُكَ وَالْمَعْبُوءَةُ لِلنَّقْوَى﴾ [١٣٢] طه:

انشغالك أنت وأهلك بالصلاة والقناعة برزق الله خير لك
من الانشغال بما متّع الله به بعض الناس.

يقول أحدهم: خرجت مرّة أنا والأهل من شقتنا لنقضي
بعض الوقت في التفسّح في بعض الأحياء بجانب حيّنا، فمررنا
بحيٍّ فيه بيوت جديدة وقصور معروضة للبيع، فقلنا: لم لا
ندخلها ونتفرّج فيها؟ ففعلنا، ندخل هذا ونخرج منه، وندخل
ذلك ونخرج، وهكذا حتى انتهى الوقت المحدّد لفساحتنا،
فرجعنا لشقتنا، فرأيناها أضيق مما كنت عليه قبل ساعة، بل
لم تكن ضيقة قبل ذلك في أعيننا، ثم علانا شيء من الكآبة التي

سببها أمنيات لم تُخلق إلا تلك الساعة، عرفت حينئذ أننا غفلنا عن العمل بهذه الآية، ولو أننا عملنا بها وعملنا بوصية رسول الله ﷺ لَمَا ضاقت شقتنا في أعيننا ولمَّا علتنا تلك الكآبة، لكنها دروس من الحياة لنعرف ثمرة العمل بوصايا الله ورسوله ﷺ.

❁ ما وصية رسول الله ﷺ في ذلك؟

مسك: قال رسول الله ﷺ: «انظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ»^(١).

(١) صحيح مسلم، كتب الزهد والرقائق (٤ / ٢٢٧٥).

الإيمان والإسلام هما الأمان من الفرع الأكبر

﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ وَنَلَقَّاهُمُ الْمَلَكُ مَذًا﴾

يَوْمَكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾ [الأنبياء: ١٠٣]

كلّما مرّ بك فرع من مفزعات الدنيا فتذكّر الفرع الأكبر واستعذ بالله منه؛ فكلّ مفزعات الدنيا لو اجتمعت على قلب رجل واحد لكانت أقلّ فرعاً من الفرع الأكبر يوم القيامة.

عندما يُنفخ في الصور النفخة الأخيرة، ويرى الناس أن البعث بعد الموت أصبح عين اليقين، فحينئذ يفزع الكفار فرعاً كبيراً؛ لأنّ كلّ ما أخبروا به في الدنيا سيصبح عين اليقين. لا فرع أكبر من هذا الفرع، لكن أهل الإيمان منه آمنون.

تأمل قال: ﴿الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ﴾ إشارة إلى أن هناك مفزعات أخرى لكنها لن تحزنهم ما دام أنّ الفرع الأكبر لا يحزنهم.

ولماذا يفزعون وهم قد كانوا في الدنيا يستعدّون لهذا اليوم! ولماذا يفزعون والملائكة تتلقّاهم كما قال الله تعالى: ﴿وَنَلَقَّاهُمُ الْمَلَكُ﴾ تتلقّاهم بالبشر والبشارة، وتأخذ

بأيديهم إلى الأمان والاطمئنان، وتقول: ﴿هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (١٣)، تأخذهم الملائكة وفوداً إلى الله، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَخْشِرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ (٨٥) [مريم: ٨٥] تأخذهم إلى جنة الأمان، فكل الوفود التي علمناها في الدنيا تُستقبل وتودّع، ولكن أهل الإيمان في الآخرة وفدٌ يُستقبل ذلك يوم ولا يودّع.

وإذا أردت الأمن والأمان من الفرع الأكبر يوم القيامة فعليك بالإيمان والإسلام؛ فإنّ الأمان لا يكون إلا لأهل الإيمان، والسلامة لا تكون إلا لأهل الإسلام.

ومن خاف في الدنيا من يوم الحساب فلن يخاف في الآخرة من يوم الحساب.

مسك: قال الله عزَّ وجلَّ: «وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا أَمَّنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١).

(١) حديث قدسي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح ابن حبان (٤٠٦/٢).

كن مؤمناً ليدافع الله عنك

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحج: ٣٨]

كم من الطمانينة التي تتسلل إلى قلب المؤمن وهو يتدبر هذه الآية! كيف لا، والله - لا غيره - هو الذي يدافع عن الذين آمنوا.

دفاع الله عن المؤمن أصدق من دفاع قريب مُشفق، وأقوى من دفاع سلطانٍ قوي.

دفاع الله عن عبده المؤمن قد لا يخطر ببال المؤمن كيف يكون، ومتى يكون، وأين يكون، فهو أعظم من كل الصور التي يتخيلها المؤمن.

قد يكون في وقت لا تعلم به، وقد يكون بصورة لم تحلم بها، وقد يكون في موضع لم تتوقعه.

ومن صور دفاع الله عن المؤمنين: أنه عند المصائب يُلهمهم أوسع الصبر.

وعند مكر الأعداء يُعدُّ لأعدائهم أشد المكر.

وفي شأن العاقبة يجعل عاقبة أوليائه أعظم النصر.

هذا غير ما ينتظرهم في الآخر من عظيم المثوبة والأجر.

تأمل ﴿يُدْفِعُ﴾ جاء بالفعل المضارع ليدلنا على التجدد والحدوث، أي أن دفاع الله حاصل كل وقت، ويتجدد لكل مؤمن، فكن مؤمناً ليدافع الله عنك، وكفى بالله مدافعاً.

وبقدر إيمانك يكون دفاع الله عنك.

مسك: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ» رواه البخاري^(١).

(١) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع (٨/١٠٥).

قد يكون الخير في طيات الشر المظنون

﴿لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [النور: ١١]

عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق تُرمى بالزنى،
ورسول الله ﷺ يُتهم عرُضه، والمدينة يسودها الهم
والحزن؛ وضباع المنافقين تنهش في لحوم المؤمنين!
هذا الشر المظنون يحمل في طياته خيراً كثيراً؛ ألا ترى
أن الله قد برأ البريئة، وشفى صدور المؤمنين بظهور الحقيقة،
وفضح ما يخفيه المنافقون شرُّ الخليقة.

وهذه الآيات تُتلى منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة، وإلى
قيام الساعة، تُنادي ببراءة أمنا عائشة، وتعطي الدروس والعبر
الواضحة، وتدلل العاقل على براهين العدل والفضل الساطعة،
وترشد للأدab والأخلاق النافعة، ليتأدب بها كل مؤمن ومؤمنة
يرجون الله والدار الآخرة.

المؤمن ينظر في الشر الذي قُدِّر أن في طياته خيراً مستوراً،
ولُطفًا خفيًا.

فهو يصبر على البلاء فيؤجر.

وينتظر الفرج فيظفر.

ويظنّ برّبّه الحفظ وأكثر.

وهو عند كل مكروه يسمع نداء خفياً من قلبه المطمئنّ

بالإيمان ووعد الرحمن: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾

[البقرة: ٢١٦].

فهذا يوسف عَلَيْهِ السَّلَام، بعد ما حصل له من حسد إخوانه،

والتفريق بينه وبين أبيه، وإلقائه في البئر، واتّهامه بإرادة

الفاحشة، وطول لبثه في السجن، قال في آخر القصة: ﴿إِنَّ رَبِّي

لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾ [يوسف: ١٠٠] وهكذا المؤمن، فهو يرى أنّ

في كلّ ما قدّر الله عليه لُطْفًا به، ويعلم أنّ ألطف الله تحيط به

حتى فيما يكره.

مسك: حادثة الإفك قصّتها مبكية، وفيها من الدروس

والعبر ما لا ينبغي لك أن تفوتها، اقرأ الحادثة واطّلع على ما

كُتِبَ فيها من فوائد.

ومن روائع ما قالته عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بعد أن نزلت الآيات في تبرئتها: «وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَخَبِيرٌ بِي، لَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحَقَرَّ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ، وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبْرِئُنِي اللَّهُ بِهَا، فَوَاللَّهِ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسَهُ، وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، حَتَّى أَنْزَلَ عَلَيْهِ» رواه البخاري (١).

(١) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضاً (٥ / ١٢٠).

لا تتأخر عن التوبة فتخسر

﴿فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: ٧٠]

مهما قدّم العاصي رجلاً وآخر أخرى في التوبة، فإنه مع هذه الآية ليس أمامه إلا أن يُثبّت رجله، إما في تقديمها وإما في تأخيرها. وليس بعد هذه الآية إلا توبة ناصحة أو عقوبة فاضحة.

تخيّل أنك تعثّرت في دراستك الجامعية سنوات، ولولا هذا التعثر ل بقي لك عن التخرج فصل دراسي، وفجأة صدر مرسومٌ جامعيّ: كلّ طالب متعثّر يعترف بتقصيره فيما مضى ويجتهد في هذا الفصل وينجح، فسوف نعتبره ناجحاً في السنوات الماضية، وكأنه لم يتعثّر.

طبعاً هذا لا يكون في حياتنا، ولن يكون.

كلُّ من تتعامل معهم إذا أخطأت فعفوا عنك قالوا: تعال لنفتح صفحة جديدة، إلا الله، فليس هناك صفحة جديدة، بل صفحتك نفسها السوداء ستُمحى لتصير صفحة بيضاء، فالسيئات تتحوّل إلى حسنات، والحسنات تتضاعف إلى العشرات والمئات.

الله عندما يعرض عليك التوبة بهذا العرض العظيم هو
يقول لك: أنا أحب التوبة، وأحب التائبين، فلا تتأخر فتخسر،
وإذا تبت فأبشر ولا تتصجر.

الذي يتأخر عن التوبة قد فوّت على نفسه عرضاً كبيراً من
العليّ الأكبر.

مسك: عن سلمة بن نقيّل، قال: جاء شاب، فقام بين يدي
رسول الله ﷺ، فقال بأعلى صوته: يا رسول الله، أرايت
من لم يدع سيئة إلا عملها، ولا خطيئة إلا ركبها، ولا أشرف له
سهم فما فوقه إلا اقتطعه يمينه، ومن لو قُسمت خطاياهُ على أهل
المدينة لغمرتهم؟ فقال النبي ﷺ: «أسلمت؟» أو: «أنت
مُسلم؟» قال: أمّا أنا، فأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول
الله، قال: «أذهب، فقد بدل الله سيئاتك حسنات» قال: يا رسول
الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: «وغدراتك وفجراتك» ثلاثاً، فولى
الشاب، وهو يقول: الله أكبر، فلم أزل أسمعهُ يُكَبِّرُ، حتّى توارى
عني، أو خفي عني. رواه الطبراني في المعجم الكبير. (١)

(١) المعجم الكبير للطبراني (٧/ ٥٣).

سَلِّ اللَّهُ الْهَدَايَةَ فِي أَمُورِكَ كُلِّهَا

﴿إِنَّ مَعَ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ [الشعراء: ٦٢]

قالها موسى - عَلَيْهِ السَّلَام - بيقين عندما تبعه فرعون وجنوده وقد قال له بنو إسرائيل: ﴿إِنَّا لَمَذْكُُونَ﴾ [الشعراء: ٦١]، ففلق الله له طريقًا في البحر يمشي عليه كما يمشي على أرض يابسة، فكان بذلك نجاة أضعف البشر - وهم بنو إسرائيل - من أعتى البشر.

﴿إِنَّ مَعَ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ قالها موسى هنا، وقد دعا بها هناك في أول طريق السير إلى الله: ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَمَّى رَبِّي أَنَّ يَهْدِيَني سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [القصص: ٢٢] فقد ضلَّ الطريق المؤدِّي إلى ديار مدين، فسأل الله أن يهديه ذلك الطريق، فهداه الله إليه، بل وهداه إلى ما هو أعظم منه! هداه إلى النبوة وخصَّه بالتكليم، حتى سُمِّي بالكلیم.

قد تسأل الله شيئًا، فيعطيك أشياء هي أثمن وأعظم من مسألتك تلك.

سَلِ اللَّهَ الْهَدَايَةَ فِي أُمُورِكَ كُلِّهَا، وَاطمئنَّ لِإِجَابَتِهِ فِي حِينِهَا.
قُلْ: رَبِّ، اهْدِنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ.

قُلْهَا بِيَقِينٍ، فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ لَكَ عِنْدَ الْبَلَاءِ طَرِيقَ صَبْرٍ، وَعِنْدَ
النِّعْمَاءِ طَرِيقَ شُكْرِ، وَعِنْدَ الْمَوْعِظَةِ طَرِيقَ ذِكْرِ، وَعِنْدَ التَّعَلُّمِ
طَرِيقَ فَهَمٍّ، وَعِنْدَ التَّعْلِيمِ طَرِيقَ قَبُولٍ، وَعِنْدَ الْخُصُومَاتِ طَرِيقَ
سَلَامَةٍ.

سَيَجْعَلُ اللَّهُ حَيَاتَكَ كُلَّهَا طَرِيقًا لِلْجَنَّةِ.

قُلْهَا وَكَأَنَّكَ تَرَى الْفَرْجَ بَعَيْنِكَ، وَكَيْفَ تَظُنُّ أَنَّ الْفَرْجَ
بَعِيدًا، وَرَبُّكَ يَقُولُ: ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ [البقرة: آية ١٨٦].

تَأْمَلْ: لَمْ يَقُلْ: (إِنْ رَبِّي سَيَهْدِينِ)، بَلْ قَالَ: ﴿وَإِنْ مَعِيَ
رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ (٦٢) السَّرِّ فِي ﴿مَعِيَ﴾، فَبِمَعِيَّةِ اللَّهِ يَكُونُ النِّصْرُ
وَالْهَدَايَةُ.

وَشَعُورُكَ بِأَنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ مَعَكَ يَكْفِيكَ يَقِينًا أَنَّهُ لَنْ يُضَيِّعَ
دُعَاءَكَ وَحَسَنَ ظَنِّكَ بِهِ.

مسك: قال رسول الله ﷺ: «ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلِبٍ غَافِلٍ لَاهٍ» رواه الترمذي (١).

(١) سنن الترمذي (٣٩٤ / ٥).

الرجاء إلى الله وانظر ماذا سيعطيك

﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ

السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾﴾ [القصص: ٢٢]

هنا دعا موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ الطريق المؤدي إلى
ديار مدين، وهو لا يعرف طريقها!

تأمل الآية التي قبلها: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى
قَالَ يَمْوَسَّى ابْنَ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ
النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾﴾ فخرج منها خائفاً يترقب ﴿٢١﴾ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ﴿٢٢﴾﴾ [القصص: ٢٠، ٢١]

خروج موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ لم يكن مرتباً له، بل جاء فجأة،
وجاء على خوف ووجل، ليس هناك وقت ليأخذ متاعه
ويستعد لسفره، خرج وحيداً طريداً، يريد ديار مدين ليجد
عندهم الأمان، فهذه بليّةٌ لحقته، والبليّةُ الأخرى أنه لا يعرف
هذا الطريق فلذلك قال: ﴿عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ
﴿٢٢﴾﴾ أي الطريق السوي الذي لا أضلّ فيه.

كانت هذه أمنيته أن ينجو من فرعون ويصل برّ الأمان.

فماذا كان؟

كان له من الله أحسن طريق وأعظم توفيق، دلّه على الطريق إليه، بعد أن دلّه على الطريق المؤدّي إلى مدين.

دلّه الله إلى طريق يوصله إلى تكليمه، طريق فيه أمان ليس في الدنيا من فرعون فحسب، بل أمانٌ من كل شيء في الدنيا، ومن كل شيء في الآخرة.

والأحداث التي كانت بين وصوله إلى ديار مدين وبين تكليم الله له لم تكن أحداثاً جاءت محض صدفة، بل كانت ترتيباً وتهيئة للوصول للطريق الأعظم، فتلك المرأتان اللتان تذودان لتسقيا من البئر أغنامهنّ، وعطفه عليهنّ وسقيه لهنّ، وتولّيه إلى الظلّ جائعاً فقيراً، وعمله لدى الشيخ الكبير راعياً أجيراً، وتزوّجه من إحدى ابنتيه، والليلة الشاتية وعدم وجود ما يوقدون به ناراً. كلّ هذه الأحوال والأماكن والسنوات التي مرّ بها موسى لم تكن مصائب ولا عقوبات، بل تهيئات وتربيات، يهيئه الله ويُرَبِّيه من خلالها لينال مرتبة التكليم، وتأمل:

﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ ﴿٤١﴾ [طه: ٤١]

قد يصنعك الله بشيء من المشقة تحتاج منك صبراً
ليُخرج منك أشياء في نفسك وخلقك، أشياء لا ينبغي أن تكون
معك عندما يريد الله أن يرفعك، وتأمل: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً
يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بالصبر واليقين تنال
الإمامة في الدين»^(١).

ومختصر الكلام، أن موسى سأل الله أمراً يسيراً، فأعطاه
تعالى فضلاً كبيراً.

لما أخبر رسول الله الصحابة أن الله لا يُضيع دعاء عباده
قالوا له: إذا نُكِّثُ، فقال رسول الله: «اللهُ أَكْثَرُ»^(٢)، أي: الله أكثر
عطاءً وأعظم نوالاً، فلا تُقْصِرُوا في الدعاء، واسألوه وأنتم
ترجونه أعظم الرجاء.

ومن لجأ إلى الله، فإن الله يهيئ له حاجته، بل ما هو خيرٌ له
مما يظن أنه من حاجته.

(١) ذكرها ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية. مدارج السالكين بين منازل إياك
نعبد وإياك نستعين (٢/١٥٣).

(٢) مسند أحمد (١٧/٢١٤).

مسك: كان خروجه مفاجئًا، لا طعام ولا شراب ولا مال... باختصار، خرج وليس معه شيء، ثم هيا الله له كل شيء.

المؤمن لا بد أن يقع عليه شيء من الابتلاء

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ (٢)

[العنكبوت: ٢]

المؤمن لا بد أن يقع عليه شيء من الابتلاء، حتى يُعلم صدقه في إيمانه، هل هو ممن يعبد الله على حَرْفٍ وطمع في حظوظ دنيوية قد لا ينالها إلا بادّعائه الإيمان، أو أن إيمانه إيمان صدق، عنده استعداد أن يبيع كلّ ما له في الدنيا ليبقى له إيمانه.

وهناك معنى آخر للابتلاء أنقل لكم فحواه في الحوار التالي الذي حصل بيني وبين أحد المتابعين في تويتر على البريد الخاص، أنقله لكم كما هو في البريد.

السائل: السلام عليكم، دار موضوع بيني وبين شخص ملتزم، وقال لي: إن المؤمن دائماً مبتلى، وكلما زاد إيمانه زاد بلاؤه.

وقرأنا موضوعاً في النت عن شيخ معروف أن المؤمن يزيد

عليه البلاء دائماً، وهناك عبارة وهي (أكملهم إيماناً أعظمهم
بلاءً وأقلهم إيماناً أخفهم بلاءً)

وحديث الرسول ﷺ فيما معناه (أشد بلاء
الأنبياء ثم الأمثل).

والله يقول ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾
[الشورى: ٣٠]

يعني المصائب من الذنوب ثم قال: ﴿وَيَعْقُوا عَنْ كَثِيرٍ
﴿٣٠﴾ [الشورى: ٣٠] هذا والشخص مذنب! فلماذا يُبتلى
المؤمن؟

وأيضاً يقول سبحانه: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ
مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ [طه: ١٢٤]

وأيضاً يقول سبحانه: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ
هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه: ١٢٣]

وقال سبحانه: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧]

وليس المقصود بتفسير الآية الأخيرة حياة الجنة، بل الدنيا.

فهل طاعة الله ورسوله سبب للمصائب؟

وهذا كله يتعارض مع حديث (إن المؤمن مبتلى)، لكن الواقع أن المؤمن دائما في بلاء، والرسول **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** كما هو معلوم لا ينطق عن الهوى.

الآن الناس في الإيمان ليسوا سواء فمنهم ضعيف الإيمان ومنهم القوي، فلماذا يُبتلى شديد الإيمان؟

هل معناه أن المسلم الملتزم مبتلى؟ والمسلم غير الملتزم مبتلى لكن بشكل خفيف؟

وهل جزائي إن آمنت وعبدت ربي أن ينزل عليّ البلاء؟ أعلم أن البلاء للتمحيص، لكن كل إنسان لا يريد البلاء في الدنيا.

أتمنى تأخذني على قدر عقلي وتشرح أو توضح لي الموضوع، فهل جزائي أني إذا التزمت يزيد عليّ البلاء!! وهل من سلك طريق الله يبتليه الله!!

انتهى سؤال السائل.

وقد جاءت الإجابة على النحو التالي:

قلت: هل أنت موظف؟

قال: نعم.

قلت: لو أن مديرك رشحك لدورة مميزة، وفيها مكافأة؛ لأنك موظف مميز، هل توافق عليها؟

قال: أكيد، وبدون شك.

قلت: هل يُعقل أن تسأل مديرك السؤال التالي: لماذا ترشّحنني وأنت ترى أن الدورة فيها تعب وسفر وغربة عن الأهل! وهل هذا جزاء تميّزي؟

هل هذا السؤال منطقي لو وجّهته لمديرك؟

قال: لا، غير منطقي، بالعكس هو يخدمني.

قلت: ومديرك أكيد أنه يعلم أنه يخدمك؛ لأنه يعرف تميّزك، وهو يغلب على ظنه أن ما سوف تُحصّله من هذه الدورة من المصلحة ستكون أضعاف التعب الذي سيحصل لك.

فكيف بالعلیم الخیر سبحانه!؛ فإن الله حينما يبتلي أوليائه إنما يصطفیهم لهذا الابتلاء؛ لأنه يعلم مدى صبرهم وماذا سيكون أجرهم؛ لأن هناك منازل في الجنة لا يبلغها بعض المؤمنین إلا بالصبر على البلاء.

أرجو أن تكون الفكرة وصلت.

قال: إي والله وصلت، وجزاك الله خيراً...

مسك: عن سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلي الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة» رواه الترمذي ^(١)

(١) سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء (١٧٩/٤).

الحياة والحيوان

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَاةُ﴾ [العنكبوت: ٦٤]

سمّى الله هنا حياة الدنيا بالحياة، وسمّى حياة الآخرة بالحيوان؛ والحيوان أبلغ من الحياة؛ فهي على وزن فعلان الدالة على المبالغة.

ولماذا سُميت حياة الآخرة بالحيوان؟

لأن الأمر كما قال قتادة: «الحيوان: حياة لا موت فيها»^(١)، أي لا يموت فيها أهل الجنة، ولا أهل النار.

أخي، هي حياتان، حياتك هذه، وحياة الآخرة.

الحياة الأولى وُلدت لتموت، والحياة الثانية ستُحيا فيها لتبقى، ولذلك سُميت الحياة الثانية بالحيوان.

يقول أهل الرياضيات: أي عدد تقسمه على ما لا نهاية (∞)، فإنه يساوي صفر.

(١) تفسير ابن أبي حاتم (٣٠٨٢/٩).

حياتنا الدنيا مهما بلغت فهي محدودة بعدد، وأما الآخرة فهي باقية للأبد، فلا نهاية لها.

إذا فالحياة الدنيا بالنسبة للحياة الآخرة لا تساوي شيئاً، هي صفر كما يقول أهل الرياضيات.

حياتك اليوم إن كانت في طاعة الله وإن لم تنس نصيبك من الدنيا، فستجعلك بعد موتك في البرزخ مطمئناً لحياتك التي لا موت فيها.

فلا تُشغلنك الحياة الفانية عن الحياة الباقية لئلا تقول:

﴿يَلَيْتَنِیْ قَدَّمْتُ لِحَیَاتِیْ﴾ (٢٤) [الفجر: ٢٤].

لا طمانينة في هذه الحياة إلا إذا كنت تسير على صراط الله.

الحياة اليوم على الإسلام، حياة في دار الحيوان بسلام.

والإيمان القائم على الحق، أمان دائم في دار الحيوان.

من عاش على الإسلام، ومات على الإيمان، فسوف يُبعث وربّه راضٍ عنه غير غضبان.

مسك: قال الفضيل بن عياض: «لو كانت الدنيا من ذهبٍ يَفْنَى، والآخرة من خَزَفٍ يَبْقَى لكان ينبغي لنا أن نختارَ خَزَفًا يبقى على ذهبٍ يَفْنَى، فكيف وقد اخترنا خَزَفًا يَفْنَى على ذهبٍ يَبْقَى!»^(١).

(١) إحياء علوم الدين (٣/٢٠٧).

فرق بين الانتظارين

﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ ﴾ [السجدة: ٣٠]

ومثلها قول الله تعالى: ﴿ قُلْ أَنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨]

يأمر الله رسوله ﷺ أَنْ يَنْتَظِرَ، وهو سبحانه قبل ذلك مُنْتَظِرٌ، ويخبرنا تعالى أن الكفار ينتظرون، بل ويأمرهم بالانتظار، لكن ليس الانتظار كالانتظار!

الله ينتظر وهو عالمٌ بتفاصيل النهايات.

ورسول الله ينتظر وهو مُوقِنٌ بأنَّ وعد الله آت.

والكفار ينتظرون أوهامًا وخيالات.

ينتظرون برسول الله نوائب الدهر، والرَّسول ينتظر ما وعده الله مِنَ الغنِمة والنَّصر.

انتظارهم شكٌّ واضطراب، وانتظار رسول الله طمأنينة وعدم ارتياب.

انتظارهم معاندة، وانتظار رسول الله عبادة.

المؤمن مستيقن بوعد الله، ولذلك فالانتظار بالنسبة له ليس مضيعة وقت، حتى ولو لم يحصل ما ينتظره في الدنيا فهو ينتظر حصوله في الآخرة يقيناً؛ لأن الدنيا وقت انتظار، إن لم يأتِهِ ما ينتظره في الدنيا من وعد الله فهذا لأن الله جعل وقته أن يأتیه في الآخر أضعافاً مضاعفة.

وميزة أخرى لمجيئه له في الآخرة، فحصوله له هناك يتميز عن حصوله في الدنيا أن ما يحصل له في الدنيا يفنى بفنائها، وما يحصل له في الآخرة يبقى بدوامها.

وزيادة على ذلك فإن الانتظار عبادة.

مسك: قال رسول الله ﷺ: «سَلُّوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُسَالَ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ أَنْتِظَارُ الْفَرَجِ» رواه الترمذي. ^(١)

(١) سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب انتظار الفرج (٥/٥٦٥).

الغفلة عن قوة الله سبب للقلق والاضطراب

﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: ٤٣]

قال ابن خلدون في إحدى مقدماته: «الاجتماع الإنساني ضروري، ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بطبع، أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدينة في اصطلاحهم»^(١).

وهذه الاجتماع والخُلطة إن كان المرء عاقلاً فستكسبه أصدقاء بررة، ومع هذا فلن يَسْلَمَ من أعداء فجرة؛ لأنه كما رزقك الله أصدقاء أوفياء فقد تُبلى بأعداء أقوياء.

التفكير في قوّة العدو، والغفلة عن قوة الله سبب للقلق والاضطراب، وهذا ما يريده الشيطان، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، أي يخوفكم من أوليائه.

(١) تاريخ ابن خلدون (١/ ٥٤).

مهما كانت قوتهم فعليك أن تتذكر أن الله أقوى منهم، وأن الله لا يصلح عمل المفسدين، ومهما مكروا بعباده المؤمنين فإن مكرهم سيحل بهم وهم لا يشعرون.

كن مطمئنًا في هذه القضية، فسترى مصداق قول الواحد القهار: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: ٤٣]

ولو أنك تأملت أحوال الماكرين المعتدين لوجدت من الوقائع ما يزيد في قلبك اليقين.

فكم من ماکر، إنما كان مكره سعيًا في الإضرار بنفسه.

تخيل أن أمامك شاشة وترى فيها نهاية من يمكرك بعد مدة، فلا شك أنه سيهون عليك ما تراه من مكره الآن، وسيسهل عليك طول الانتظار؛ لأنك تعرف النهاية.

ولذلك فإن كنت مؤمنًا حقًا فسوف تستيقن بمصداق هذه الآية، وتطمئن بما سيؤول إليه حال الماكر أكثر من اطمئنانك فيما لو قُدر أن أمامك تلك الشاشة.

وكما قيل: العبرة ليست بمن يضحك كثيرًا، وإنما بمن يضحك أخيرًا.

وتأمل الفرق بين هذين الضحكَيْن: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَخْرَمُوا
 كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ (٣١) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامِرُونَ ﴿٣٢﴾ وَإِذَا
 أَنْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَنْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣٣﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ
 ﴿٣٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ﴿٣٥﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
 ﴿٣٦﴾ [المطففين: ٢٩ - ٣٤]

مسك: إلزم هذا الدعاء، قال ابن عباس كان النبي
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدعو: «رَبِّ أَعْنِي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ، وَانصُرْنِي وَلَا
 تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ الْهُدَى
 إِلَيَّ، وَانصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَارًا،
 لَكَ ذَكَارًا، لَكَ رَهَابًا، لَكَ مَطْوَاعًا، إِلَيْكَ مُخْبِتًا، لَكَ أَوَاهًا
 مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ
 حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي» رواه
 الإمام أحمد. (١)

إذا قيل فيك ما ليس فيك

﴿ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْنَا لَمُرْسَلُونَ ﴾ [يس: ١٦]

في هذه الحياة قد تُبتلى بمن لا يخاف الله فيك، فيطلق لسانه تعمداً للإساءة إليك، تقصيراً في الثبّت مما قيل فيك، فيتهمك بما يعلم الله أنك بريء منه.

وما أشدّه على النفس أن يحرص المرء أن تكون سيرته عطرة وذكره حسناً، ويجتنب من مساوئ الأخلاق ما يجد أنه فيما بعد قد رُمي بأحدها.

قد لا تجد سبيلاً لدفع التُّهمة عنك، لكن لن تُعدم سبيلاً في تخفيف وطأة الهمّ الذي حلّ بك من هذه التُّهمة.

فهاك أخي سبيلاً يُسلِّيك وبقيناً يقوِّيك، وهو أن تستيقن أن الله يعلم أنك لست كذلك.

وبقدر حبّك لله سيكون هذا السبيل مسلياً لك ومخفّفاً عليك وقع هذه التهمة، فإن كان حبّك لله قوياً كان هذا السبيل أعظم أثراً عليك.

تخيّل أنك اتُّهمت عند الناس بأمر قبيح فصدّقوا تلك
التهمة، وأبواك وهما أحبّ الناس إليك لم يُصدّقا بذلك؛
لأنهما واثقان فيك.

وتخيّل العكس، أنك اتُّهمت بشيء قبيح عند أمك وأبيك
فصدّقا ما قيل فيك، لكن الناس كذبوا بتلك التهمة.

فلو خيّرت بين الحالتين، فأيهما تختار؟

ستختار الحالة الأولى؛ لأنه بقدر اهتمامك بالشخص
يكون وقع تكذيبه لك وتصديقه في نفسك، وهل هناك أعظم
من اهتمام المرء بأمّه وأبيه!

﴿قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْنَا لَمَرْسَلُونَ﴾ (١٦) القائلون هنا هم
رسلٌ من رسل الله، قال لهم قومهم: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ (١٥)
[يس: ١٥]

الرُّسل يقولون: نحن لا نهتمّ بتكذيبكم لنا ما دام أنّ الله
يعلم صدقنا، ولماذا نهتمّ بكم ولا مكانة لكم في قلوبنا، لا سيما
وأنا نعلم أنّ الضرّ والنفع من الله لا منكم!

ولاحظ أن الرسل أصدق خلق الله، فإذا اتُّهمتُ أنا وأنت بالكذب فالأمر ليس ببعيد لأننا غير معصومين، ولكن الرسل يُتهمون بالكذب وهم أصدق الناس! لكنهم كانوا يُعزّون أنفسهم ويُسلّونها بقولهم: ﴿رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْنَا لَمَرْسَلُونَ﴾ [يس: ١٦]

مسك: قال ابن عيينة: «لأن يقال فيك الشرُّ وليس فيك، خيرٌ من أن يقال فيك الخير وهو^(١) فيك، ثم تلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [النور: ١١]»^(٢).

(١) (وهو) أي الشرّ. أي كون الشرّ ليس فيك خيرٌ من أن يُظنّ فيك الخير وليس فيك ذلك الخير لكن الشرّ فيك.

(٢) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٧/ ٢٨٤).

الطريق إلى الله لا يقاس بالمسافات

﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ [الصافات: ٩٩]

قالها إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَام بعدما كذّبه قومه، وقد أقام عليهم الحجة، فأوقدوا له نارًا وألقوه فيها، فأنجاه الله منها.

قال: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ قالها وهو وحيد طريد، فأواه الله بعد أن كان طريدًا، ووهب له إسماعيلَ وإسحاقَ ويعقوبَ بعد أن كان وحيدًا، وجعله إمام الموحّدين والحنفاء، وقد وصفه الله قبل ذلك بأنه أُمّة وهو واحد؛ لأنه عمل ما تعمله الأُمّة مجتمعة.

واختاره الله من بين أنبيائه لبناء أعظم بيت في الأرض وهي كعبة الحنفاء، ثم بعد موته رفعه ليكون مجاورًا للبيت المعمور في السماء.

الذهاب إلى الله ذهابٌ إلى من بيده ملكوت كلّ شيء، ذهابٌ إلى اليقين بهداية الله، الهداية إلى كلّ خير وطمأنينة.

تأمل، قال: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ﴾ ولم يقل (إني سأذهب)، وفرق بين اسم الفاعل (ذاهب) والفعل (أذهب)؛ فاسم الفاعل دالٌّ على الثبوت والاستمرار، والفعل دالٌّ على التجدد والحدوث، (أذهب) قد يكون ذلك مرة واحدة بينما (ذاهب) يدلُّ على استمرار الفعل في الذهاب وتكرره.

ونخذ هذا المثال في الفرق بين اسم الفاعل وبين الفعل، قال الله تعالى عن آدم: ﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ﴾ [طه: ١٢١] ولم ترد آية واحدة أنه كان عاصٍ بصيغة اسم الفاعل (عاصي)؛ لأن آدم لم يعص إلا تلك المرة، ولو كان يعصي كثيراً لقال: عاصٍ. فإبراهيم عليه السلام أخبر أنه ﴿ذَاهِبٌ﴾ أي عازم على ذهاب طويل، مستمر فيه، لا ينقطع عنه.

والطريق إلى الله لا يقاس بالمسافات، وإنما بالأوقات، فمدته مدة بقاءك في هذه الحياة، كما قال الله: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩] أي حتى يأتيك الموت، قال الحسن البصري: «لا يكون لعمل المؤمن أجلٌ دون الموت»^(١).

(١) مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار، للسلمان (٢/ ٢٨٣).

اذهب إلى الله وأنت على يقين بهدايته، لا تذهب لتجرب؛
فالله لا يُجرب؛ لأنه لا يُجرب إلا من يُظنّ به العجز أو الكسل،
وأما الله فهو القوي العزيز، الذي لا يُعجزه شيء، ولا يمتنع منه
شيء، فهو الذي ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥]
مسك: اذهب إلى الله وأبشر، فسوف تتحوّل المِحنُ منَحًا،
والبلايا عطايا.

الصبر على البلاء جزء من شكر نعم الله

﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٤٤]

إنه أيوب عَلَيْهِ السَّلَام، الذي مسّه الضرّ سنوات، لم يكن ابتلاؤه في بدنه فقط! بل ابتلاءً في موت أولاده، وابتلاءً في ذهاب أمواله، وابتلاءً في انفضاض الناس من حوله، وابتلاءً في إخراجهم من قريته لتأذي الناس من مرضه، وابتلاءً في طول زمن الابتلاء، وابتلاءً أعظم من ذلك شماتة الأعداء.

يخبرنا الله هنا أنه عَلَيْهِ السَّلَام قد تجاوز الاختبار، فنال تزكية الكبير المتعال، ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٤٤]، هذه التزكية ثمنها صبر سبع سنوات، وهي والله تزكية عظيمة لو عُمّر العبد في البلاء عمره كلّه لينال هذه التزكية لما كانت قليلة. لمّا رأت امرأته طول مدّة بلائه جزعت فبكت، قال لها:

كم مكثنا في النعيم؟

قالت: سبعين سنة.

قال: فاصبري حتى نكون في البلاء سبعين سنة كما كنا في
الرخاء سبعين سنة، ثم اجزعي.

قد يمرض الإنسان فيتسخط فتكون مصيبته بتسخطه
أعظم من مصيبته بمرضه.

أيوب عَلَيْهِ السَّلَامُ ينظر إلى أن الصبر جزء من شكر نعم الله
السابقة، ويرى أن الصبر والرضا أعظم ما يُطلب به الأجر
والجزاء، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾
[الزمر: ١٠]، قال الأوزاعي: «ليس يُوزن لهم ولا
يُكال، إنما يُعرف لهم غَرْقًا»^(١).

المؤمن ينظر أن المرض رفعة له وتكفير لسيئاته، ولذلك
فهو يصبر ويحتسب، فكم من صابر على البلاء أكرمه الله
بعضيم الجزاء في الدنيا قبل الآخرة.

المرض أحيانًا عافية لدينك، تصبر فتؤجر، وترضى
فيرضى الله عنك.

وكم من مريض عوفي من مرضه فحمد الله على هذا

(١) تفسير ابن كثير (٧/ ٨٩).

المرض الذي أصلح من حاله في الدنيا مع ما ادّخر الله له من الأجر في الآخرة.

عندما تمرض انظر للطف الله بك في كثير من الأشياء لتعلم أن المرض لم يأخذ منك كل شيء، وأعظمها دينك.

فهذا عروة بن الزبير، لما أخذت الأكلة^(١) في رجله تفسدها، قال له الأطباء: لا بدّ من قطع رجلك لئلا تفسد بقية جسمك، فطلبهم أن يقطعوها وهو يصلي، فتصبر حتى قُطعت، وكان له ابن اسمه محمد، أحد أبنائه السبعة، وكان يُلقب بزين المواكب لحُسنه، دخل إسطبلاً فرسته دابة فمات، فجاء المعزّون يعزّونه فظنّ أنهم يعزّونه لفقد رجله، فلما أخبر بموت ولده رفع رأسه إلى السماء فقال: وَعَزَّتْكَ لَيْنَ كُنْتَ ابْتَلَيْتَ لَقَدْ عَافَيْتَ وَلَيْنَ كُنْتَ قَدْ أَخَذْتَ لَقَدْ أَبْقَيْتَ، أَخَذْتَ وَاحِدًا وَأَبْقَيْتَ لِي سِتَّةً، وَأَخَذْتَ طَرْفًا وَأَبْقَيْتَ ثَلَاثًا.^(٢)

صدق والله، فإن أخذ فقد أبقى، وإن ابتلى فقد عافى، خذها قاعدة في كل مصيبة تطرقك.

(١) هو مرض يأكل اللحم، ويفسده، وهو ما يُعرف اليوم بالغرغرينا.

(٢) انظر الوافي بالوفيات (٣٦٢/١٩).

مسك: عن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرْصَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِضِ»
رواه الترمذي. (١)

(١) سنن الترمذي، أبواب الزهد (٤ / ١٨١).

اخرج من صيق المعصية الى سعة الطاعة

﴿ قُلْ يَتَعَبَّدُونَ الَّذِينَ أَنْسَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣]

تأمل ﴿يَتَعَبَّدُونَ﴾، مهما كانت معصيتك كبيرة، ومهما كانت ذنوبك كثيرة، فإن الله لن يتبرأ منك، بل لا يزال يقول لك وللمسرفين: ﴿يَتَعَبَّدُونَ﴾.

إخوة يوسف لما أرادوا أن يأخذوا معهم أخاهم بنيامين إلى العزيز- الذي هو يوسف- ليكتال معهم قالوا لأبيهم: ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا﴾ [يوسف: ٦٣]، فلما اتهم بنيامين بالسرقة وهو ذنب واحد قالوا لأبيهم: ﴿إِنَّكَ أَبْنُكَ سَرَقَ﴾ [يوسف: ٨١] لم يقولوا: (إن أخانا سرق) كما قالوا في الأولى ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا﴾ تبرؤوا منه -لفظاً- بذنوب واحد!

والله لا يتبرأ منك حتى لو أسرفت بذنوب كأمثال الجبال، بل يناديك في جملة المسرفين بقوله: ﴿يَتَعَبَّدُونَ الَّذِينَ أَنْسَفُوا﴾.

﴿الَّذِينَ أَنْسَفُوا﴾ !

تأمل، قال: ﴿أَسْرِفُوا﴾ ولم يقل: (أذنبوا)! الإسراف هو التماذي بالذنوب والإفراط فيها، ومع هذا يقول: لا تقنطوا، أي لا تيأسوا من رحمة الله.

رحمة الله التي وسعت كل شيء، تَسَعُ أَيَّ ذَنْبٍ، حتى ذنوبنا الكثيرة والكبيرة.

عندما يسرف المذنب على نفسه فإن أول ما يأتيه الشيطان فيقول: أين أنت وأين التوبة، فمثلك لا يتوب ولا يُتاب عليه، وكيف تتوب وأنت الذي فعلت كذا وكذا؟

الشيطان إذا نال منك هذه فلا يريد منك شيئاً بعدها؛ فقد أَسْلَمَكَ لمهلكك.

ولذلك قال الله ليطرد عنك هذه الوسوسة: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾، ﴿جَمِيعًا﴾ كل الذنوب التي تخطر ببالك والتي لا تخطر ببالك مما قد لا يُتَصَوَّرُ أن يفعله بشر.

ولكن هذا مشروط بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، بأن تُقْبَلَ عليه وأنت صادق في توبتك، نادم على ما حصل منك، عازم على ألا تعود.

اطمئن، الله يقول لك: (يا عبدي) هذا وأنت مسرفٌ على نفسك بالذنوب! فكيف وأنت مقبلٌ عليه بالتوبة؟

تأمل ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ و﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ و﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ثلاث جُمَل، كل جملة لوحدها كافية لنزع القنوط من الأفئدة، فكيف وهي في آية مجتمعة، وكيف وهي بـ﴿يَعْبَادِي﴾ مفتوحة!

فيا من أسرف على نفسه، تأمل كيف ناداك ربك باسم العبودية، وأضافك إلى نفسه العلية، وذكرك برحمته الجلية اخُرج من ضيق المعصية إلى سعة الطاعة.

وانتقل من قلق الخاتمة إلى طمأنينة المصير في الآخرة.

واستبدل صحبة الفاسقين برفقة الصالحين.

وكن في ظل الرحمة الباردة، واحذر من وحشة القنوط الحارقة.

مسك: قال الله تعالى: «يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغْتَ

ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَني غَفَرْتُ لَكَ، وَلَا أُبَالِي» رواه
الترمذي. (١)

(١) سنن الترمذي، أبواب الدعوات، باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من
رحمة الله بعباده (٥ / ٤٤٠).

سينصر الله دينه

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ

الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١]

هذا الهجوم الذي نراه على الإسلام والمسلمين، قدره الله لبيان متانة هذا الدين، ولإظهار كيف ينتصر لدينه عباده الموحدون، ومن هو الموفق الذي ينال شرف الانتصار لدينه تعالى.

والله تعالى ينصر دينه وأوليائه بصور شتى، منها صور ظاهرة وصور خفية، ومن صور النصر الخفية الموت على هذا الدين وعدم الخضوع لترهيب المعتدين ولا لترغيب الماديين.

وكيف يكون مثل ذلك نصرًا؟

يكون نصرًا لما يحصل بسببه إغابة لقلوب الكافرين والمنافقين، وبيان لمتانة هذا الدين.

بقاء الإنسان على مبدئه والموت عليه يُعدّ نصرًا في عرف الناس، فكيف بالموت على دين الله! هو لا شك نصرٌ من الله.

تأمل، لو قال الله: (ستنصر) لكان ذلك وعدًا محققًا، فكيف وقد قال: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ﴾ وهذا فيه تأكيد بأداتين، بإن، والقسم الذي دلّلت عليه اللام في قوله: ﴿لَنَنْصُرُ﴾ فتوالت المؤكّدات على هذا الوعد العظيم.

ينبغي أن تعلم أنه ليس بالضرورة أن ترى نصر الله في الحياة الدنيا! فهذا رسول الله يقول الله له: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ فإِذَا نُرِيَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾ [غافر: ٧٧] وقال: ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْقِمُونَ﴾ ﴿٤١﴾ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾ [الزخرف: ٤١-٤٢] أخبره الله أنه ناصره ثم يخبره بأنه قد لا يرى نصره له في حياته.

الدين سينصره الله، لكن لا يُشترط أن نرى ذلك النصر، ولكن قد نرى جزءًا منه وهو بقاء أهله عليه، وهذا يدلّ على بقائه، وبقاؤه دليل على نصرٍ قادم له.

لا تقلق على دين الله؛ فإن الله أخبرنا بأنه سينصره وأهله لنطمئن بحصول النصر، وأمّرنا بنصرة دينه للنال عظيم المثوبة والأجر.

ومهما تأخر النصر وقد رآه البعض وحُجِبَ عن البعض
إلا أن الكل سيراه عين اليقين في الآخرة، كما قال تعالى:
﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ (٥١).

لا تقل أين نصر الله ومتى نصر الله، فإن الله وعدنا بنصر
دينه، ولم يعدنا بأن يراه كل واحد منا في الدنيا، فانتصر على
الشیطان بيقينك التام أن الله ناصر دينه ومعز أوليائه.

مسك: قال رسول الله ﷺ: «لَيُبْلَغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا
بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ
هَذَا الدِّينَ، بَعِزُّ عَزِيزٍ أَوْ بَذُلُّ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا
يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ» رواه الإمام أحمد. (١)

(١) مسند أحمد (٢٨/١٥٥).

أَمَّا أَنْ تَطْلُبَ أَنْ اللَّهَ أَفْعَلَ دَعَاكَ

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠]

أمرك الله بالدعاء ووعدك بالإجابة، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ

قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢]

تأمل ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ﴾، لم يقل: فسوف أستجيب أو سأستجيب، بل ولم يقل: فأجبكم! لم يجعل بين دعائك واستجابته أي فاصل من فعل أو اسم أو حرف، فهو يستجيب لك بعد دعائك مباشرة، لكنه قد يؤخر حصول ما سألته لحكمة هو يعلمها، هو تعالى استجاب، ومرسوم استجابته صدر بعد سؤالك، لكن التنفيذ قد يتأخر.

وتأمل مرة أخرى ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ﴾، هذه الجملة فيها ثلاث كلمات (ادعوا)، و(ياء) المتكلم وهو الله، وجواب الأمر وهو ﴿أَسْتَجِبْ﴾ ففيها إشارة إلى أنه ليس بين دعائك وإجابته إلا أن تدعو الله تعالى وحده، بحيث لا تجعل بينك وبينه واسطة أو أن تجعل بينك وبين إجابته دعاء لأحد تسأله

غيره، فكن في دعائك كذلك كما لم يجعل بين أمره لك بدعائه وبين استجابته لك كلمة فاصلة بينهما.

ادعُ الله، وأكثر من دعائه وإن لم يحصل لك ما دعوت به في الحال، وإياك أن تظن أن الله أهمل دعائك، فإنك إن ظننت أن الله أغفل دعوتك؛ لأنه لم يستجبها لك في الوقت الذي تريد فقد أسأت الظن به تعالى.

ادع الله وسيستجيب في الوقت الذي هو خير لك، في الوقت الذي لو اطلعت على الغيب لدعوت ألا يستجيب لك إلا في هذا الوقت.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: ١٩].

مسك: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِيْمٌ، وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِمَ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثَ: إِمَّا أَنْ تُعْجَلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدْخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ الشُّؤْمِ مِثْلَهَا» قَالُوا: إِذَا نَكَّثَ، قَالَ: «اللَّهُ أَكْثَرُ» رواه أحمد. (١)

(١) مسند أحمد ط الرسالة (١٧/٢١٣).

إبطال السبب واعلم أن الله هو الرزاق

﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الشورى: ١٢]

مقاليد: خزائن. يبسط: يوسع. يقدر: يضيق.

لله خزائن السموات والأرض، ينفق منها منذ خلق السموات والأرض، ولم تنقص خزائنه فضلاً عن أن تنفذ، قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ يَمِينَ اللَّهِ مَلَأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ»^(١).

ولذلك فاعلم أن الله إذا منع شيئاً فليس خشيةً من أن تنقص خزائنه ولا أن ذلك بخلٌ منه، فإن هذا من اعتقاد اليهود في ربهم.

إن الذي رزقك من غير مسألة قادرٌ على رزقك وأنت

(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب ﴿وَكُنَّ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾

[هود: ٧]، ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [التوبة: ١٢٩] [١٢٤/٩].

تسأله، لكنه يُعطي لحكمة ويمنع لحكمة، فقد يكون في إجابة طلبك هلاكك، وفي منعه سلامتك؛ فالله يعلم وأنت لا تعلم، ولذلك ختم الله الآية بقوله: ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (١٢).

فاجعل سؤالك عبادة، وأملك رجاء، وكن شاكراً لعطائه، راضياً بمنعه، وأبشر بالطمأنينة والقناعة وهل يُراد في الحياة أعظم من هاتين؟

ثم عِشْ في هذه الحياة وأنت موقنٌ باثنتين في شأن الرزق: أن رزقك لن يأكله أحد غيرك، وأنتك لن تموت قبل أن تأكل رزقك كله.

فلا تُنْغَصْ على نفسك بهَمَّ طلب الرزق، وابذُل السَّبَبَ، لكن إِيَّاكَ أَنْ تُفْسِدَ على نفسك المتعة بما وصلك من رزق؛ لأنَّكَ كنت تريد أكثر منه، ففتَوَّت على نفسك شكر ما وصلك، وتقع في عدم الرضا بما قُسِمَ لك، وتُفْسِدَ على نفسك الطمأنينة برزقٍ قد تكفل الله لك به، فتُكَدِّرُ على نفسك بهَمَّ رزقٍ يوم غدٍ وبعده، وقد لا تدرك بقية يومك هذا.

مسك: قال الحسن البصري: «ابن آدم لا تحمل همَّ سنةٍ على يوم، كفى يومك بما فيه، فإن تكن السنة من عمرك يأتك الله فيها برزقك، وإلا تكن من عمرك فأراك تطلب ما ليس لك»^(١).

(١) الزهد لابن أبي الدنيا (ص: ١٩٧).

الغفوير رفع قدرك في الدنيا والآخرة

﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٤٠﴾

[الشورى: ٤٠]

طُبِعَ الإنسان على الأنفة والعِزَّة وطلب الثَّار لنفسه، ومن ذلك أنه يدفع كلَّ ما يُوحى إلى استضعافه، ويمنع جاهداً من يستهين بِجِماه، ويصدّ من يجترئ على مكانته.

وأنت في الحياة لا يمكن أن تَسَلَّمَ من مخطئ في تصرّف تجاهك، أو مجترئ على مكانتك، أو مُعتدٍ على حقّك.

والكريم يأنف من هذا وذاك، والمؤمن لا يرتضى ذلك لنفسه قبل حدوثه، ولكن له شأن آخر بعد حصوله.

ومن عدل الله إذا اعتدى عليك أحدٌ أنه تعالى جعل لك الحقّ في الاقتصاص وأخذ حقّك وافيّاً، وذلك لا يُنقص من إيمانك شيئاً؛ لأن الإسلام لا يمنع أن يكون المرء عزيزاً في نفسه، أخذاً بحقه، منتصراً للشخصه ممن ظلمه، فقال تعالى: ﴿وَلَمَنِ اتَّخَذَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [الشورى: ٤١].

ومع هذا فالقرآن يربي المؤمن على أنه إن عفا عن حقه وتجاوز عمن ظلمه فإن ذلك لا يقدح في مكانته، ولا يُنقص من قدره، بل تزيده عزّة وترفعه مكانة؛ لأنه أعرض عن هذا المخطئ وأقبل على الله، وقد قال رسول الله ﷺ: «مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا»^(١).

تأمل ﴿فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠]، لم يقل: (فأجره عند الله) أو (فأجره من الله) جاء بـ(على) الدالة على الوجوب هنا، أي فأجره واجبٌ وحقٌّ لازم على الله.

قد تقول: وهل أحدٌ يُوجبُ على الله شيئاً؟

فالجواب: لا!

إذاً، من الذي أوجبه، ولماذا أوجبه؟

فالجواب: أن الذي أوجبه هو الله، أوجبه على نفسه، أوجبه تفضُّلاً منه على عبده وتكرّماً منه لعفوه، وهو تعالى لو أخبر ووعد دون أن يُوجب على نفسه شيئاً لصدق وأوفى؛ وهو أصدق قِيلاً، وأحسن حديثاً، ومن حُسْن حديثه أنه في مقام

(١) رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع (٤/٢٠٠١).

الرحمة يخاطب عباده ويخبرهم بأسلوب يبعث على الطمانينة والرغبة، فمثلاً أوجب رحمته على نفسه، فقال: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤] وهذا الأسلوب يستعمله أهل الكرم من الناس في غير ما يجب عليهم، فهم يُوجبون على أنفسهم، ليس خوفاً من التقصير، ولكن لبيان الجدية والرغبة في الفعل، فيقول أحدهم لصاحب حاجة: أمرك عليّ، ولا يقول عندي. ويقول إذا أكرم أحداً في مطعم مثلاً: حسابك عليّ، ونحو هذا. والله المثل الأعلى.

وتأمل قوله تعالى في خاتمة الآية: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾، لما حث الله على العفو فإنه قد يقع في نفس أحد أن ذلك تخفيفٌ على الظالم أو عدم مؤاخذه له أو أن ذلك مدعاة لرفع قبح الظلم عنه، فأخبر الله أنه لا يحبّهم حتى لو عفونا عنهم، المقصود بالعفو أنت وليس الظالم، أن تعفو ليعظم أجرُك، ويرتفع قدرُك.

فالمؤمن الذي يعفو كأنه يقول لظالمه: أنا أتعامل في شأنك مع الكبير المتعال وليس مع الحقير المختال، وأستمدّ من قضيتي معك العفو من الله حينما أعفو عنك، لا أنني أريد منك مقابلاً على العفو.

وأكثر ما يزعج المرء عند إرادة العفو: ماذا سيقول الناس عني، هل سيقولون ضعيف، مغلوب على أمره، ذليل، ليس عزيزاً...؟

يا أخي، دعهم يقولون ما يقولون، فسيكتب الله لك ما لا يعلمون.

ثم إن العفو مدعاة للراحة وإغلاق ملف قد يُسبب لك بعض القلق والإزعاج الذهني، وقد تقع عند طلب حق الانتصار في الزيادة على حَقِّك فتخرج من طلب العدل إلى الوقوع في الظلم، فبعد أن كنت مظلوماً صرت ظالماً، قال الفضيل بن عياض: «إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلاً، فقل: يا أخي اعفُ عنه؛ فإنَّ العفو أقرب للتقوى. فإنَّ قال: لا يحتمل قلبي العفو ولكن أنتصر كما أمرني الله **عَزَّوَجَلَّ**، قل: فإنَّ كنتَ تحسن تنتصر مثلاً بمثل وإلا فارجعْ إلى باب العفو، فإنَّ باب العفو أوسع، فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله، وصاحب العفو ينام الليل على فراشه، وصاحب الانتصار يُقَلِّبُ الأمور»^(١).

(١) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٨/١١٢).

مسك: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ:
 «يُنَادِي مُنَادٌ: مَنْ كَانَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ، مَرَّتَيْنِ،
 فَيَقُومُ مَنْ عَفَا عَنْ أَخِيهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ
 عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠]» رواه البيهقي^(١).

(١) شعب الإيمان (١٠/٥٤٣).

النية الحسنة

﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: ١٨]

لا تستهين بأعمال القلوب؛ فإنها أصل كل عمل صالح، وقد يكون فيها من الأجر ما لا يكون في العمل الظاهر. وعندما يكون مقصدك حسناً ونيّتك طيبة فانتظر الخير من الله.

ومن أعظم الخير الذي ينزله الله على عباده هي هذه السكينة.

السكينة هي الطمانينة والانشراح، ومن الطمانينة أن يطمئن العبد بقرب عطاء الله، فيكون انتظاره انتظار شوق ولذة، لا انتظار ملل وبأس.

ومن دلائل حلول السكينة حصول الصبر، والصبر لا يكون سكينة إلا إذا كان واسعاً يستوعب كل مصيبة، وهو من خير ما يُعطاه العبد المؤمن، كما قال رسول الله ﷺ:

«مَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدًا مِنْ عَطَاءٍ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ» رواه أبو داود^(١).

هذه الآية نزلت عقب صلح الحديبية بعد ما مُنِعَ الرسول والمؤمنون من العمرة التي قصدوها في السنة السادسة، وعلى إثرها جرى هذا الصلح المشهور.

لَمَّا عَلِمَ اللَّهُ الصَّدَقَ فِي قُلُوبِهِمْ أَنْزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ أُمُورٌ حَصَلَتْ فِي الصَّلْحِ تُزَلْزِلُ الْقُلُوبَ وَرَبِمَا بَعَثَتْ عَلَى الرِّيبِ وَالشَّكِّ، إِلَّا أَنَّ الصَّحَابَةَ امْتَثَلُوا أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ، وَصَدَّقُوهُ فِي وَعْدِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِمْ.

وَلَمَّا تَرْتَّبَ عَلَى هَذَا الصَّلْحِ رَجُوعُ الصَّحَابَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ دُونَ أَنْ يَعْتَمِرُوا وَفَاتَتْهُمْ غَنِيمَةُ الْعِمْرَةِ الَّتِي قَصَدُوهَا، عَوَّضَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، فَأَغْنَمَهُمْ خَيْبَرَ وَفَتْحَهَا لَهُمْ، ثُمَّ اعْتَمَرُوا فِي الْعَامِ التَّالِي بِمَا تُعْرَفُ بِعِمْرَةِ الْقَضَاءِ، فَنَالُوا غَنِيمَةَ أَجْرِ الْعِمْرَةِ وَغَنِيمَةَ فَتْحِ خَيْبَرَ.

اعلم أن الله لن يضيع صدقك ويقينك والخير الذي ينطوي عليه قلبك.

(١) سنن أبي داود. كتاب الزكاة، باب الاستغفار (١٢٢/٢).

واعلم أن كل ما فاتك واحتسبته فإن الله سيدّخر لك ما هو خير منه، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيَكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنفال: ٧٠]

وتأمل قول الله تعالى: ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ فقد رتب ثوابه لهم على علمه بما في قلوبهم، وهم لم يعملوا عملاً ظاهراً، لئلا نستهيّن بأعمال القلوب والنوايا الطيبة، فلا تعجزن عن النية الطيبة في العمل الصالح، فإن قدر أنك عجزت عنه أو منعت منه أو لم تقدر عليه، فإن الله يعلم صدقك فيه، وسيثيبك عليه.

مسك: عن أبي كبشة الأنماري قال: قال رسول الله ﷺ: «مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَثَلُ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا، فَهُوَ يَعْمَلُ بِهِ فِي مَالِهِ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مَالِ هَذَا، عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِيهِ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا، عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ»

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ» رواه الإمام أحمد. ^(١)

(١) مسند أحمد (٢٩/٥٥٢).

باب من هذا المريد

﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣٥]

في الدنيا ليس كلُّ ما تشاءه^(١) يكون، ولا كلُّ ما يكون قد شئتَه، وكم من حزن يحلُّ بأحدنا عندما لا يكون ما قد شاءه وأرادَه، وقد بذل له جُهدَه وأسباب تحصيله.

قيل لأعرابي: كيف تجدك؟ قال: أجدني أجدا ما لا أشتهي، وأشتهي ما لا أجد.^(٢)

وهذا الذي قاله الأعرابي قد يجده كل واحد منا، ولكن المؤمن يتعزى بهذه الآية ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا﴾ بأنه في الجنة سيكون كلُّ ما يشاءه وإذا حصل له في الجنة كلُّ ما شاءه فكأنه

(١) في قواعد الإملاء مذهبان في كتابة الهمزة المتطرفة إن اتصلت بضمير، ف(يشاء) كما هنا، إما أن تكتبها كما لو لم يتصل بها الضمير، فتكتبها يشاءه، والمذهب الآخر أن تعامل الهمزة معاملة الهمزة المتوسطة، فتكتبها هنا يشاؤه؛ لأن الهمزة مضمومة وما قبلها ساكن.

ولعلَّه مرَّ بك في تطمينات هذا الكتاب كتابة (ملاء، وملئه، وملؤه) في اختلاف وجوه إعرابها، وذلك أخذاً بهذا المذهب.

(٢) البيان والتبيين (١/ ١٨٢).

لم يفته شيء في الدنيا مما شاءه ولم يكن.

أمانيك كلها ستتحقق في الجنة، فيا عبد الله، تمنّ وتمنّ حتى تنتهي أمانيك، ثم انتظر في هذه الدنيا، القليلة مدتها، فسوف تأتيك تلك الأمانى وزيادة.

بل هناك نعيم في الجنة لن يخطر ببالك اليوم لتتمناه؛ لأنك لم تر جنسه ولا لونه في الدنيا، ولذلك قال الكريم: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ (٣٥).

وهذا المزيد أفضل مما تتمناه الآن، بل وأفضل مما تتمناه في الجنة، الله سيخبرك به حينئذ.
يا رب، من هذا المزيد.

مسك: قال رسول الله ﷺ: «قَالَ اللَّهُ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ» رواه البخاري. (١)

(١) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (١١٨/٤).

رزقك في السماء

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ [الذاريات: ٢٢]

هو باب في السماء ينزل منه رزقك، لن تصل له يد ظالم فيغلقه عنك، ولا يد حاسد فيمنعك منه، ولا يد سارق فيأخذه دونك.

كل ما ملكك الله إياه فهو رزقك، وكل ما منعك الله منه فليس رزقاً لك.

عندما يقول الله تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ [الذاريات: ٢٢] فهذا لتطمئن أنه محفوظ في أعظم خزينة، ليست خزينة بنك قد يتعرض للسرقة، ولا خزينة في يد محتال قد يستحوذ عليه بالمكر.

ولذلك فاعلم أن رزقك الذي في السماء لن يأكله غيرك، ولن تموت قبل أن تستكملها، فاسع لطلبه وأنت مطمئن، واعبد ربك بهذا الاطمئنان، كما قال تعالى: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ﴾ [العنكبوت: ١٧].

تأمل: ﴿عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقُ﴾، فإن الله لم يخبرك بذلك إلا لتدّل له وحده في طلب الرزق لا للخلق، فالله تعالى يريدك أن تكون عزيزاً به عندما تطلب الرزق منه وحده.

وتأمل، لم يقل: (فابتغوا الرزق عند الله) وإنما قال: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ والفرق بينهما أن التعبير الأول يفيد صحة ابتغائه من عند الله ومن عند غيره، وأما التعبير الثاني فمعناه لا تبتغ الرزق إلا من عند الله؛ لأن المقصود أن تكون عزيزاً عندما تطلبه من الله وحده، وهذا من كمال التوحيد.

عندما تتدّل لمخلوق في طلبك الرزق فقد ضعف توحيدك وعبادتك لربك.

الذّل في طلب الرزق لا يكون إلا لله وحده، وأما الناس فأسباب.

اطلب الرزق واجتهد، فإن حصل فذاك، وإن لم يحصل فلأنه لم يكتب لك، المهم أن تكون عزيزاً بالله، وعزيزاً بين خلق الله، وأن يرزقك الله التدّل له.

بهذا الميزان ستطلب الرزق وأنت مطمئن غير ملتفت
لأحد إلا لله، وذلك بالتوكل عليه وطلب العون منه.

مسك: كان ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يدعو بهذا الدعاء: «اللَّهُمَّ
قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ بِخَيْرٍ»
رواه البخاري في الأدب المفرد. ^(١)

(١) الأدب المفرد (ص: ٢٣٧).

الهروب إلى الله هو النجاة

﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ [الذاريات: ٥٠]

كل شيء تخافه، تهرب منه إلى غيره إلا الله، فإنك تهرب منه إليه، تهرب من غضبه إلى رضاه، ومن عقوبته إلى عفوه، ومن عذابه إلى رحمته، ومن بغضه إلى حبه، ومن ناره إلى جنته.

الهروب إلى الله هو هروب إلى من سبقت رحمته غضبه. الفرار من الله خوفاً منه، والفرار إليه طمانينة به.

ليس هناك خوف مرتبط بأمن كالخوف من الله، فإن خفته أمّنك يوم القيامة، بل وأمّنك في الدنيا.

قالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفَرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعْتُ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُخْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ» رواه مسلم. ^(١)

(١) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقول في الركوع والسجود (٣٥٢/١).

تأمل قول رسول الله: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ» الذي يرضى هو الله وهو الذي يسخط، والذي يعفو هو الله وهو الله الذي يعاقب. عقوبته عدل، وعفوه فضل، ولذلك فنحن نسأل الله لنا فضله لا عدله.

«أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ» أهرب منك إليك، وقد جاء هذا المعنى في دعاء النوم: «لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ»^(١) الفرار من الله إليه أن تعمل بطاعته خشية عقوبته، أن تلتمس رضاه خشية سخطه.

الفرار من الله رُكْنَاهُ الْأَمْنُ وَالْخَوْفُ
الْأَمْنُ الْحَقِيقِيُّ وَهُوَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ أَمْنَكَ عِنْدَ مَنْ يَبْدُو
عُقُوبَتَكَ.

والخوف النافع هو الخوف ممن يتفعلك الخوف منه ولا يضرّك، وهو الخوف ممن تشعر بالأمن معه.

(١) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب فضل من بات على الوضوء (٥٨/١).

مسك: قرأ الحسن البصري قول الله تعالى: ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: ٣٠] فقال: «مِنْ رَأْفَتِهِ بِهِمْ حَذَرَهُمْ نَفْسَهُ»^(١)

(١) تفسير عبد الرزاق (١/٣٨٧).

أعظم اجتماع عائلي

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الطور: ٢١]

احرص على صلاح نفسك وإصلاحك ذريتك، وكُن حسن الظن بالله في حُسن العاقبة؛ فإن الله يجمع الأبناء مع الآباء في الجنة، حتى وإن كان الأبناء أقلَّ صلاحًا من الآباء، المهم أن يموتوا مؤمنين.

ومن رحمة الله أنه لا يُنقص من أجور الآباء شيئاً عند ذلك، كما قال: ﴿وَمَا أَلَتْنَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾، أي ما نقصناهم من عملهم من شيء.

انظر إلى ذريتك من حولك، فأنت تتمنى وتسعى أن تجمعكم اللحظات السعيدة في الدنيا، وألا تفرق بينكم أي مصيبة.

أليست الآخرة أحقَّ بهذا التمني وذلك السعي، لتجتمعوا في الجنة ولا تفرق بينكم أعظم مصيبة، وهي النار؟

صلاحك ليس أن تسعى لإصلاح نفسك وتنسى أهلك،

بل أن تسعى لإصلاح نفسك وإصلاح أهلِكَ وذريّتك، فأنت حينئذٍ صالح ومُصلِح، ولأنك سعت في إصلاح ذريّتك فإن الله يحقّق لك مبتغاك فيكونون معك في الجنة، وإن كانوا أقلّ منك عملاً، وهذا من فضل الله على عبده المؤمن لتقرّ عينه بذريّته في الجنة، وذلك أعظم ما يسأله عباد الرحمن كما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ [الفرقان: ٧٤]

كل اجتماعاتنا الأسريّة لا قيمة لها إن لم نحفظها من أي شيء يكون سبباً لفرقتنا وعدم اجتماعنا في الجنة. ثم إن الرفعة للأبناء هنا لم تكن إلا بركة عمل الآباء ودعائهم، وببركة إيمان الأبناء أيضاً؛ لأن الله لا يرفع الأبناء إلا إذا كانوا مؤمنين.

مسك: هناك رفعة أخرى، وهي أن يرتفع الآباء ببركة الأبناء: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَنِّي لِي هَذِهِ؟ فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارٍ وَلَدِكَ لَكَ» رواه الإمام أحمد. (١)

(١) مسند أحمد (٣٥٧/١٦).

الحديث عن الذكريات

﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ (٢٨)

[الطور: ٢٨]

الحديث عن الذكريات الماضية ممتع وجميل، خاصة إن كانت تلك الذكريات سبباً لنجاحك في عمل ما، أو كانت سبباً في تحسين أمر مستقبلك، أو كانت ذكريات لطفولة بريئة.

وتكون الذكريات أكثر متعة عندما يتحدث معك من شاركك فيها، فتتجاذبون أطراف الحديث، فكلُّ يذكّر شيئاً، فيطرب المجلس مرّة إذا تحدّث، ويطرب أخرى إذا استمع، فلا يكون طوال مجلسه متحدّثاً لا يستمع، أو مستمعاً لا يتحدث.

ولما كان الحديث عن الذكريات من مُتَع الدنيا جعله الله أيضاً مما يستمتع به أهل الجنة، فلن تسمع حديثاً أفخم ولا أصدق ولا أمتع مما ذكره الله عنهم في قوله تعالى:

﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (٢٥) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ

(٢٦) فَمَنْكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَفْنَا عَذَابَ السَّمُورِ (٢٧) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ

نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (٢٨) [الطور: ٢٥ - ٢٨]

نحن في حياتنا نصوّر اللحظات الجميلة لتكون ذكرى جميلة، نصوّرها في الدنيا لتذكّرنا في الدنيا، وقد نتذكّرنا فتجلب لنا شيئاً من الحزن على أناس ذهبوا، أو على عمر مضى.

بعد توفّر هذه الأجهزة في أيدينا أصبح كلّ الناس مصوّرين، حتى رأيت عجائز وشيوخاً يحرصون على التقاط بعض اللحظات الجميلة في حياتهم ليتذكّروها! ومع هذا يأنسون بتلك الصورة وهم ينظرون إليها في وقتها قبل أن تكون ذكرى.

هذه الشهوة المغروسة في فطرنا لا تُستَكر إن لم تتجاوز إلى حدّ البذخ والإسراف.

فإذا كانت الذكريات والحديث عنها مما طُبعت عليه النفوس، أفلا نجعل للعمل الصالح الحظّ الأكبر منها، فنكثر من الطاعات لننال أجرها، فإذا دخلنا بسببها الجنة تذكّرناها أحسن ما يكون التذكّر، وتحدّثنا عنها أمتع ما يكون الحديث.

قم وصل ركعتين بإخلاص وسوف تتذكرها، افتح المصحف واقرأ فسوف تتذكر هذه الساعة، اخرج وابحث عن مسكين وتصدق عليه، اسأل من المريض من معارفك وعُده، تفقد أخاك في الله وزُره، كل هذه التقاطات لأعمال تذكارية تتحدث عنها أنت وإخوانك في الجنة.

عندما تصوّر صورة تذكارية فتعجبك الزاوية التي التقطتها من خلالها، فتتأمل في الصورة مرة بعد مرة مغتبطاً بها، وتظن أنك قد لا تستطيع أن تصوّر مثلها أو أفضل منها، هذا الشعور سيكون أجمل عندما تجاهد نفسك على طاعة قل من يعمل بها، ثم تُسرّها، فإذا فرغت منها حمدت الله أن يسرّها لك وخصك بها من بين كثير من المقصرين فيها، ثم تتذكر أن الكرام الكاتبين قد كتبوها لك في صحفهم، وحينئذٍ تنتظر ذلك اليوم الذي ستُنشر هذه الصحف، فيظهر عملك فيها بإخلاصك فيه وإخفائك له عن الناس.

تأمل: ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ (٢٦) لا بد أن تكون أعمالك محفوفة بالخوف والشفقة من عدم القبول، لا بأساً وقنوطاً، ولكن دفعاً للعجب والرياء واعتقاد الكمال فيها.

قال إبراهيم التيمي: «ينبغي لمن لم يُشفق أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا: ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ [الطور: ٢٦]»^(١)

مسك: رُوي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ اشْتَأَقُوا إِلَى إِخْوَانِهِمْ، فَيَجِيءُ سَرِيرٌ هَذَا حَتَّى يُحَازِيَ سَرِيرَ هَذَا، فَيَتَحَدَّثَانِ، فَيَتَكَيَّ هَذَا وَيَتَكَيَّ هَذَا، فَيَتَحَدَّثَانِ بِمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: يَا فُلَانُ تَذَرِي أَيَّ يَوْمٍ غَفَرَ اللَّهُ لَنَا؟ يَوْمَ كُنَّا فِي مَوْضِعٍ كَذَا وَكَذَا فَدَعَوْنَا اللَّهَ فَغَفَرَ لَنَا» رواه البزار.^(٢)

(١) الهم والحزن لابن أبي الدنيا (ص: ٣٩).

(٢) مسند البزار (١٣/٢٠٢).

اعظم مجلس

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْدِرٍ﴾

﴿٥٤﴾ [القمر: ٥٤ - ٥٥]

مَنْ مَنَّا لَا يطمع في الجلوس مع كبير ذي شأن يرتفع به في
أعين الناس إذا جلس معه؟

وَمَنْ مَنَّا مَنْ لَا يَتَمَنَّى أَنْ يَقْعَدَ مع محبوب يستغني به عن
كل مجلس وجليس؟

وَمَنْ مَنَّا لَا يَتَمَنَّى الجلوس مع صديق حميم يأنس بالجلوس
معه من كل وحشة، وَيُخَفِّفُ عنه ثقل الحياة ومكابدتها؟

قد لا يجد أحدنا تلك المجالس، إما لشغل يمنعه، وإما
لعدم الجليس المواق، فيشعر حينئذ بالوحدة، وما أشدَّ وحشة
الوحدة!

عندما تعلم أنك ستجلس مع من تتمنى الجلوس معه
والموعد قريب، فبالله كيف يكون شوقك؟ وكيف سيكون
استعدادك؟

أما الشوق فمحفوف بنشوة اللقاء، وأما الاستعداد فسوف
تجتهد في العمل على كلّ ما يحقق هذا المجلس ويأتي لك
بذلك المجلس، وستحرص على البعد عن كلّ ما قد يصرفك
عنهما، وحينئذ فأنت تشعر وأنت تنتظر أنك لست وحدك.

هكذا المؤمن عندما يُحسن الظنّ برّبّه بأنّ له مجلس
كرامة عنده؛ إذ وفقه للطاعة ويسّر له سبيل الهداية، فهو
بإحسانه الظنّ بربه لا يشعر بالوحدة ولا وحشتها، ولن يحزن
لعدم وجود من يجالسه ما دام أنه يجالس كلّ ما يحقق له ذلك
المجلس العظيم عند الربّ الكريم، فتلقاه يجالس كتاب الله،
ويحبّ مجالس الذكر، ويبحث عن مواطن الصدق مع الله
فيستوطنها، ويجالس أهلها، فإن لم يجد أهلها في واقعه، بحث
عنهم خير، فيقرأ في كتب السيرة وأخبار السلف، فيجالس
بذلك العبّاد والعلماء والزّهاد، فيشعر وكأنه معهم، وكأن
روحه تسبح في مجالسهم.

المؤمن في هذه الحياة يرتّب لنفسه ذلك المجلس
الأخروي أكثر من ترتيب أهل الدنيا لمجالسهم مع ملوكهم.

المؤمن في هذه الحياة ينتظر ذلك المجلس وهو في أعلى درجات الشوق.

أعني بالمؤمن الصادق مع الله في كل شيء.

مسك: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ

مُقَدِّرٍ ﴿٥٥﴾﴾ [القمر: ٥٤-٥٥]. قال جعفر الصادق: «مدح الله

المكان بالصدق، فلا يُقعد فيه إلا أهل الصدق»^(١).

(١) تفسير الثعلبي (٩/ ١٧٤).

روح وريحان

﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ ﴿ ٨٨ ﴾ ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ﴾ ﴿ ٨٩ ﴾

[الواقعة: ٨٨ - ٨٩]

كلُّ الأشياء التي نتظرها أو نوَمِّلها تبقى في دائرة الظنّ،
النجاح، الزواج، الأولاد، المراحل العُمرية من شباب إلى
كهولة، ومن كهولة إلى شيخوخة.

كلُّ المؤمِّلين لا يستيقنون حصول آمالهم وإن بذلوا لها
نفائس أموالهم.

اليقين الذي لا شكّ فيه مما سيحصل لابن آدم في مستقبله،
هو الموت.

فلا يقين في حياتنا كالموت.

الموت ليس مرحلة عُمرية قد لا تصلها، أو محطة أنت
فيها بالخيار تذهب إليها أو تتوقّف دونها، بل يقين لا ينتظر
صغيراً حتى يكبر، ولا مريضاً ليُشفى، ولا عزباً ليتزوج،

ولا دارسًا ليتخرج.

كل الناس يخافون من الموت، وكلهم يفرّون منه.
القرآن يربّي المؤمن بأنه لا ينبغي له أن يخاف من الموت؛
لأن الموت للمؤمن فرج!

نعم، ألا ترى كيف قال الله: ﴿فَرَّجْ﴾ أي راحة واستراحة
من الحياة الدنيا.

انتقال المؤمن من الدنيا إلى الآخرة راحة، والراحة لا
تكون إلا من ضيق، والدنيا بالنسبة للمؤمن ضيق، كما قال
رسول الله ﷺ: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»
رواه مسلم. (١)

حكّي أن سهلاً الصعلوكي الفقيه الخراساني وكان ممن
جمع رياسة الدين والدنيا: أنه كان في بعض مواكبه ذات يوم،
إذ خرج عليه يهودي من حمام وهو بثياب دنسة وصفة نجسة،
فقال: أنتم تزعمون أن نبيكم قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة

(١) صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق (٤/٢٢٧٢).

الكافر» وأنا عبد كافر وترى حالي، وأنت مؤمن وترى حالك! فقال له سهل الصعلوكي على الفور: إذا صرتَ غداً إلى عذاب الله كانت هذه الدنيا الجنة لك، وإذا صرتُ أنا إلى النعيم ورضوان الله صارت هذه الدنيا سجنني.^(١)

قال محمد بن كعب القرظي في قوله: ﴿فَرَجٌّ وَرَيْحَانٌ﴾: «فَرَجٌ من الغم الذي كانوا فيه واستراحة من العمل، لا يُصَلُّون ولا يصومون»^(٢).

والرَّوْح لم يرد في القرآن إلا في موضعين، هذا الموضع، وفي قول يعقوب لبنيه: ﴿وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ زَوْجِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ زَوْجِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧] أي لا تياسوا من فرج الله وتنقيسه.

ألا ترى كيف صار الموت تنقيساً وفرجاً للمؤمن!

المؤمن في الدنيا كأنه في كَرْب يحتاج إلى فرج.

(١) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (٣٩٩/٤).

(٢) الدر المنثور في التفسير بالمأثور (٣٧/٨) «لا يُصَلُّون ولا يصومون» أي أنهم لا يُكَلَّفون في الجنة بصوم ولا صلاة.

لكن هذا الكرب لا يدرك المؤمن حقيقته إلا إذا انتقل منه إلى ذلك الروح والريحان، كالذي يعيش في مرض منذ وُلِدَ، فلن يعرف حقيقة مرضه حتى يُجرب العافية.

المؤمن عند ساعة الاحتضار يُبشِّرُ بقاء الله، فحينئذ يحب لقاء الله، فيسعد في تلك اللحظة، ويرى أن الموت على الإيمان أعظم نعمة، ولو قيل له: أتريد أن تزيد في عمرك؟ لقال: بل أريحوني من الدنيا لأرى فضل ربي.

وإذا تفكّر المؤمن في فتن الدنيا وخطرها على دين العبد تمنى الموت على الدين قبل أن يُسلبه، فإذا جاء الموت وهو على الدين فقد تحققت أمنيته، وصار الموت خير غائب ينتظره.

مسك: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ»، قال الراوي: فَأَكْبَ الْقَوْمُ يَبْكُونَ، فقال الرسول: «مَا يُبْكِيكُمْ؟» فقالوا: إِنَّا نَكْرَهُ الْمَوْتَ، قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ إِذَا حَضَرَ: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ﴿٨٩﴾ [الواقعة: ٨٨-٨٩] فَإِذَا بُشِّرَ بِذَلِكَ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، وَاللَّهُ لِلِقَائِهِ أَحَبُّ،

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزِّلْ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾﴾ [الواقعة: ٩٢-٩٣] فَإِذَا بُشِّرَ بِذَلِكَ يَكْرَهُ لِقَاءَ اللَّهِ، وَاللَّهُ لِلْقَائِهِ أَكْرَهُ» رواه الإمام أحمد. ^(١)

(١) مسند أحمد (٢١٦/٣٠).

أوسع المخارج

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢]

إذا أُصيب الإنسان بكُربة وحلت به بليّة، نسي كلّ اهتماماته وهانت عنده كلّ رغباته؛ لأنه مشغول بالسبب الذي يخرج من تلك الكُربة، والطريق الذي يوصله إلى السعة.

والمخرج من الضيق إلى السعة، ومن الهم إلى الانشراح له أسباب، وأعظم تلك الأسباب تقوى الله.

والمخرج بتقوى الله ليس كأيّ مخرج، فهو أوسع المخارج وأكثرها طمانينة ورضا.

المخرج بتقوى الله قد يأتيك في صورة صبرٍ يتسع له الصدر، ويكون عليه عظيم الأجر.

قد يكون في مواساة تأتيك من موفق أو صديق، فتنسى معها ما حلّ بك من ضيق.

قد يكون المخرج في شغل يُبعدك عن التفكير بتلك المصيبة، ويقربك من الله كلّ وقت.

قد يكون في نعمة تملؤك سعادة وطمأنينة، فتدوب معها تلك المصيبة.

باختصار، المخرج ليس فيما تقترحه وتراه، بل فيما يُقدَّر ويختاره الله.

مسك: عن أبي ذرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْلُو هَذِهِ الْآيَةَ وَيُرَدِّدُهَا: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢-٣]، فقال: «يَا أَبَا ذَرٍّ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا بِهَا لَكَفَّتْهُمْ» رواه الحاكم^(١).

(١) المستدرک علی الصحیحین للحاکم (٢/ ٥٣٤) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي.

من رحمة الحي القيوم أن السوء لا يدور

﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٧]

هذه الآية من تلاها متدبراً لها فسيرى نور اليُسْر في ظلمات العُسْر.

تأمل قوله تعالى: ﴿سَيَجْعَلُ﴾ ، وعدُّ لو كان من ملك من ملوك الدنيا لنام المهموم مطمئناً، فكيف بمن بيده ملكوت كل شيء، الذي إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون.

﴿سَيَجْعَلُ﴾ لم يقل (سوف يجعل)، وسوف والسين كلاهما وعدُّ بالمستقبل، لكن السين أقرب أجلاً وأعظم أملاً من سوف.

تأمل هذه الآية، ثم اقرأ الآيات التالية:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ﴾

﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۖ﴾

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۖ﴾

هذه الآيات أكثر ما يردّها الناس في التفاؤل، وهي جديرة
بأن يُتفأل بها.

هل فكّرت أين وردت هذه الآيات؟

وردت كلّها في سورة الطلاق!

من أقسى الأشياء التي تمرّ على المرأة والرجل معاً،
الطلاق.

الطلاق الذي هو كسرٌ للمرأة وحزن للرجل.

الهمّ الذي يلحق المرأة من جرّاء الطلاق همٌّ كبير، حتى لو
كان الطلاق بطلبها، حتى لو رأت أنها سلّمت من هذا الرجل،
يبقى الطلاق كسرًا لها وإن أظهرت خلاف ذلك.

وكذلك الرجل العادل، وإن رأى الطلاق حلًّا وقد اتقى
الله فيه فسيبقى قرارًا مؤلمًا.

هنا يكرّر الله معنى هذه الآيات بعدّة ألفاظ في عدة
مناسبات في سورة واحدة، لتقرأها المطلقة والمطلّق وغيرهما
ممن ركبهم الهمّ والضيق، يقرؤون اليُسْرَ والفرَجَ وسعة الرزق

الموعد به فيطمئنون، ويعلمون أنهم لن ينتقلوا من حال إلا والحال التي انتقلوا إليها خير لهم؛ لأنهم مستيقنون أن الله لا يُخيب من اتقاه.

فاطمئن يا مهموم؛ فإن من رحمة الحي القيوم أن الهموم لا تدوم.

سيجعل الله بعد الكرب فرجاً، وبعد الهم متنفساً، وبعد الفرقة اجتماعاً، وبعد الضيق سعة، وبعد الظلم اقتصاصاً، وبعد البلاء عافية، و ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٧].

واحتسب الهم الذي يُلمُّ بك، فلعله كفارة لذنب نسيت التوبة منه، أو رفعة لدرجة في الجنة لا تبلغها إلا بالصبر إلا على مثل هذا البلاء، أو قد يكون صدًا لك عن أمر سوء لو كنت مُنشرحاً لأقدمت عليه. وتذكر قول رسول الله ﷺ: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير».

مسك: قال ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في تفسيره لقول الله تعالى:

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ﴾ [الشرح: ٥ - ٦]: «لَوْ كَانَ

الْعُسْرُ فِي جُحْرِ لَتَبَعَهُ الْيُسْرُ، حَتَّى يَسْتَخْرِجَهُ، لَنْ يَغْلِبَ عُسْرُ
يُسْرَيْنِ، لَنْ يَغْلِبَ عُسْرُ يُسْرَيْنِ»^(١)

(١) تفسير عبد الرزاق (٤٣٨/٣) ومقصود ابن مسعود أن العسر جاء مُعَرِّفًا بِأَلْ فِي
الآيتين، واليسر جاء مُنْكَرًا، فيكون العسر واحدًا، واليسر اثنتين.

اعظم حوار

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [التحریم: ١١]

إنها آسية بنت مزاحم امرأة الطاغية فرعون، تشتكي إلى الله فرعون وملأه الذين يعذبونها لتقول: فرعون ربّي.

يُعَذِّبُونَهَا لَتَعْبُدَ رَبَّ الْبَيْتِ الَّذِي تُعَذِّبُ فِيهِ، ولهذا قالت: ﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾ [سورة التحريم: آية ١١].

البيت الذي أنكرَ عشرتها لا تريده، تريد بيتًا في الجنة، يُبنى لها لحسن عملها وعظيم صبرها.

لم تقل: ربّ ابن لي (بيتًا عندك في الجنة)! بل قالت: ربّ ابن لي (عندك بيتًا في الجنة)، أتدري لماذا؟

لقد قدّمت الجار على الدّار، سألت الله أن تكون عنده تعالى قبل أن يكون لها بيت، المهم أن يكون البيت عند الله،

ثم ليكن أي بيت بعد ذلك.

تأمل دعاءها، فقد طلبت القرب من الله قبل طلب النجاة من فرعون وملئه، قدّمت الظفر بالقرب الدائم على السلامة من الظلم المنقطع.

أي طمانينة هذه التي جعلتها تفتن لهذا الدعاء وببتلك الصيغة!

قال أبو هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إن فرعون أوتدَ لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليها، فكان إذا تفرّقوا عنها ظلّلتها الملائكة، فقالت: ﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [التحریم: ١١]، فكشف لها عن بيتها في الجنة»^(١).

أي طمانينة التي جعلتها تتحمّل العذاب المميت وتترك قصر فرعون المنيف، ذلك القصر الذي يتمنى العيش فيه كلّ أحد في ذلك الزمن!

(١) رواه أبو يعلى في مسنده (٣١٦/١١).

لا عجب، فقد كانت همَّتْهُمْ سُفْلِيَّةً، وكانت همَّتْهَا عُلُوِّيَّةً.
مسك: حُرِمْتَ في الدُّنْيَا أَنْ تكون جَنَّتْهَا في بيتها، فسألت
رَبَّهَا أَنْ يكون بَيْتُهَا في الجَنَّةِ.

يوم عسير ويسير

﴿ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾ ﴾

[المذثر: ٩-١٠]

هذا اليوم الذي كذبوا به، ما هم فيه قد رأوه عين اليقين.
وكيف لا يكون يومًا عسيرًا عليهم وهم ينتظرون فصل
القضاء خمسين ألف سنة!

ما أشد هذه الآية على الكافرين، إن اليوم العادي يطول جدًا
على الخائف الذي ينتظر العقوبة، فكيف بخمسين ألف سنة!

إذا كان عسيرًا على الكافرين فهو -قطعًا- يسيرًا على
المؤمنين. هكذا يُتدبّر القرآن؛ فإن الله عندما يخبرنا أنه على
الكافرين غير يسير، فهو يخبرنا في الوقت نفسه أنه على
المؤمنين يسير، ولذلك تتسلّل الطمانينة إلى قلب المؤمن وهو
يتدبّر ﴿ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾ ﴾.

أهوال يوم القيامة وإن كانت عصية فسوف يُيسرها الله
على المؤمنين، ويمنحهم من القوّة والصبر ما يُعينهم على

شدتها، ويخفف عليهم من طول مدتها.

المؤمن في ذلك اليوم تأتيه البشارات تلو البشارات،
فيكون انتظاره كمن ينتظر التكريم، لا العذاب الأليم.

أخي، أكثر من الصلاة كما أمرك الله: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ
وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٥]، فإن الصلاة أكبر مُعين بعد الله على
مصائب الدنيا والآخرة، أكثر منها حتى لو لم تُصب بمصيبة في
الدنيا؛ فقد تُصاب، وبقينا ستحتاجها يوم الحساب.

المؤمن الذي يقف بين يدي الله كل يوم خمس مرات،
سُعيته الله بسببها على الوقوف في ذلك اليوم الذي مقداره
خمسون ألف سنة.

مسك: قال رسول الله ﷺ: «يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ كَقَدَرِ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ» رواه الحاكم وصححه.^(١)

(١) المستدرک علی الصحیحین، کتاب الإیمان (١/١٥٨).

وجوه يحبها الله ويكرها

﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۖ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴾ [عبس: ٣٨]

[٣٨ - ٣٩]

هذه بعض صفات وجوه أهل الإيمان في جنة الرضوان،
فإن الله يحدثنا عن الوجوه؛ لأن النعيم أول ما يظهر عليها.

﴿ مُّسْفِرَةٌ ﴾ من الإسفار وهو النور الذي يظهر فيها، كإسفار
الصباح عندما ينقشع منه الليل.

﴿ ضَاحِكَةٌ ﴾ أي أصحابها يضحكون، وهذا الضحك سببه
ما علاهم من النعيم ووقر في قلوبهم من السرور.

﴿ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴾ الاستبشار لا يكون إلا لأمر في المستقبل،
فالمؤمنون وهم في الجنة يُبَشِّرُونَ كُلَّ حِينٍ بنعيم لا ينتهي في
مستقبلهم كله.

هذا في الجنة، وجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة، وأما في
الدنيا فقد تجد وجوهاً، أصحابها أهل مصالح وقتية، يكونون
لك احتراماً وتقديراً، فما هي إلا وقد انتهت مصلحتهم وقضوا

حاجتهم، فإذا بوجوههم قد تغيّرت نحوك، فترى وجوها غير الوجوه التي كنت تعرفها، ترى وجوهاً مكفهرة، فتندم على أيام قضيتها معهم، وتحزن على صفائك لهم.

فإذا رأيت ذلك فلا تكثر الحزن والهم، فعمّا قليل يكون الانتقال إلى تلك الوجوه المسفرة التي تستحق أن يعمل المؤمن كثيرًا لكي يكون لأصحابها في الجنة رفيقًا، وحسن أولئك رفيقًا.

نحن نانس بذكر الله لأهل الجنة في القرآن؛ لأن ذكرهم عزاء لنا من جفاء أهل الدنيا.

ونتظر أن يجمعنا الله بأهل تلك الوجوه عندما نرى وجوهاً علينا متغيرة، وقلوبًا لنا جافية.

نتحاب مع المؤمن؛ لأنه مؤمن وإن كان بعيدًا، ونتحاشى مجالسة الفاجر ونبغضه وإن كان لنا قريبًا، نريد أن نُحشر مع المؤمن، ولا نعذب مع الفاجر.

هذه الوجوه المسفرة هي الوجوه التي قال الله تعالى فيها:

﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾﴾ [القيامة: ٢٢ - ٢٣]

﴿نَاضِرَةٌ﴾، أي ذات نضارة وهو البهاء والحسن والجمال، وهي جميلة وتنظر إلى أجمل جميل، تنظر إلى وجه ربها الكريم.

مسك: قال الحسن البصري: ﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴾ قَالَ: حَسَنَةٌ، ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاضِرَةٌ﴾ (٢٢) قَالَ تَنْظُرُ إِلَى الْخَالِقِ، وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ (١) وَهِيَ تَنْظُرُ إِلَى الْخَالِقِ (٢).

(١) أي، وحق لها أن تكون ببهة وحسنة وجميلة.

(٢) تفسير ابن كثير (٨ / ٢٨٠).

يَسْأَلُ الْمَلَكُ الظُّلْمَ لَا يَحْسَى مِنْ صِيَاغِ حَقِّهِ

﴿أَلَا يَنْظُرُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ

لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾﴾ [المطففين: ٤ - ٦]

❁ من هم هؤلاء الذين تحدث الله عنهم؟

إنهم الظلمة في الكيل والوزن، الذين يأخذون حقوقهم وافية، ويعطون الناس حقوقهم ناقصة، مع أن المكيال والميزان بين أيديهم.

قال الله في مطلع السورة: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾﴾ [المطففين: ١ - ٣]

تأمل التعبير بالمطففين، التطفيف هنا هو الظلم في الكيل والوزن، والتطفيف مأخوذ من الشيء الطفيف، أي اليسر الذي يتقأه الناس.

هنا يتوعد الله هؤلاء المطففين بالويل والشبور، فكيف بمن يظلم الناس بالشيء الكثير؟

والويل ليس لمن يظلم في الكيل والوزن فحسب، بل في كل شيء، حتى الظلم في الأشياء المعنوية.

عندما يتوعد الله هؤلاء بالويل فينبغي للمؤمن المظلوم ألا يخشى من ضياع حقه؛ لأن الله تولى مظلمته، فحقه لن يضيع، وسيأخذه المؤمن منه عند الاقتصاص خيراً مما أخذ منه.

ربما تُظلم في لحظة كرمشة عين، هذه ستُسجل وإن نسيها الظالم، فإذا بُعث بقي في اليوم العظيم خمسين ألف سنة قلقاً ورجلاً كيف سيكون مصيره، وكيف سيقتصر منه!

مظلمة في الدنيا في لحظة كرمشة عين، قد تستهلك من الظالم خوفاً وقلقاً خمسين ألف سنة.

الظالم يتعامل مع وعيد الله بالاستخفاف أو النسيان.

والمؤمن يتعامل مع وعد الله بالتصديق والاطمئنان.

حقك المبخوس الذي طفقه هذا الظالم ستأخذه خيراً مما لو بقي بيدك في الدنيا.

تأمل قول الله: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾ ١، ليخافوا

عاقبة الظلم.

وَأَنْتِ أَيُّهَا الْمَظْلُومُ، أَلَا تَظُنُّ أَنَّكَ مَبْعُوثٌ؟

ستقول: بلى.

إِذَا فَاطِمَتُنْ لِعَاقِبَةِ مَظْلَمَتِكَ.

مسك: أَخِي الْمَظْلُومُ، نَمْ قَرِيرَ الْعَيْنِ؛ فَمَلَفُ قَضِيَّتِكَ عِنْدَ

أَعْدَلِ الْحَاكِمِينَ... وَغَدًا ﴿يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ٦ ﴿﴾.

الإكرام الحقيقي

﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾
 ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ﴾ (١٦) ﴿كَلَّا﴾ (١٥)

[الفجر: ١٥ - ١٧]

إذا أنعم الله على أحد من الناس فوسَّعَ عليه في دنياه فلا تجعل ذلك دليلاً على رضاه عنه وإكرامه له، وإذا ضيق على آخر في رزقه فلا تظن أن الله قد أهانه؛ فإن هذه نظرة أهل الدنيا الذين لا يؤمنون بيوم الحساب، ولذلك انظر كيف قال الله تعالى: ﴿كَلَّا﴾ أي ليس الأمر كذلك، ولا ينبغي أن يكون الظن بالله هكذا، فقد يتلى الله عبده بضيق الرزق ليصبر فيكرمه، وقد يجعل سعة الرزق للفاجر ليستدرجه فيهيئه.

الميزان الحقيقي لحب الله ورضاه عن عبده من عدمه هو في عطية الدين لا في عطية الدنيا، قال رسول الله: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ، فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ، فَقَدْ أَحَبَّهُ» (١).

(١) رواه الإمام أحمد في مسنده (١٨٩/٦).

أعظم عطية وغنيمة في هذه الحياة أن يعطيك الله سبب الحياة الحقيقية، وهو الدين.

أعظم حب في الدنيا والآخرة هو حب الله لك، فإذا أعطاك الله الدين فقد نلت هذا العطاء، ثم بعد ذلك لتذهب الدنيا وما فيها إلى الحُطام.

الخسارة ليست في ذهاب أشياء من دنياك، بل في ذهاب أي شيء من دينك، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبَحَت بِتِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٦]

والتجارة الرباحية تكون بتلاوة القرآن وإقامة الصلاة والنفقة في وجوه الخير، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ﴾ [فاطر: ٢٩]

أخي، إن ما سيعطيك الله على دينك من الطمانينة أعظم بكثير مما فاتك من دنياك المضطربة.

يقول رسول الله ﷺ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١) قيل: هما سنة الفجر، فإذا كان هذا في السنة فكيف بالفريضة!

(١) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، =

لا يكفي أن تصلي هاتين الركعتين، بل ينبغي أن تستحضر
أنهما خير من الدنيا وما فيها لتشعر بإكرام الله لك عندما أيقظك
ويسّر لك هاتين الركعتين، وغيرك يغطّ في نومه أو يسرح في
لهوه.

والكريم إذا أكرمه أحد فإنه سيسعى لردّ معروفه بإكرام
مثله، والله تعالى لا يُردّ على معروفه إلا بالشكر والتزوّد من
الصالحات، ولذلك أكثر من الشكر والعمل الصالح.

مسك: في قصة المؤمن وصاحب الجنتين - المذكورة في
سورة الكهف - قال صاحب الجنتين للمؤمن: سرّ بنا نصطدّ
السّمك، فمّن صاد أكثر فهو على حقّ.

فقال المؤمن: يا أخي، إنّ الدنيا أحقرّ عند الله من أن
يجعلها ثواباً للمُحسِن أو عقاباً لكافر. ^(١)

= والحث عليهما وتخفيفهما، والمحافظة عليهما، وبيان ما يستحب أن يقرأ

فيهما (٥٠١/١)

(١) تفسير القرطبي (٤٠٠/١٠).

الحياة لا تصفو لأحد حتى النعمين فيها

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ [البلد: ٤]

هذه الحياة لا تصفو لأحد حتى المُنعمين فيها، فالمعافي يخشى المرض، والغني يخاف الفقر، والمسؤول يرتقب العزل، وكلّ إنسان يهرب من الموت.

فوطن نفسك على ما قد ينالك من كدرها: فقد يتجاهلك القريب، ويعرف قدرك البعيد.

وقد يخذلك الصديق، ويكون في عونك الغريب.

وقد تجد جفوة ممن لم يجد منك إلا الصفاء.

وقد تعاني من حسد القرناء، وبُهتان الأعداء.

وقد تسمع ما يؤذيك فتصمت فلا تجد إلا الاسترجاع والحوقة مُتنفّساً.

ومهما بلغ الإنسان في هذه الحياة من نعاء فهو منها في عناء.

قال الحسن البصري عند هذه الآية: «لا أعلم خليقة يُكابِدُ

من الأمر ما يُكابِد هذا الإنسان»^(١)

إذا أيقنت بأن هذه هي الحياة، وأن هذه حال أهلها فيها،
أمكنك أن تتصالح معها.

والتصالح مع الحياة بهذه النظرة تُخَفِّف عليك صدماتها،
وتُهَوِّن عليك همومها، وتقوِّيك على القيام بأعبائها، وتساعدك
على سرعة نسيان أحزانها.

عِش في هذه الحياة وأنت مؤمن بأنه لا بدّ لك فيها من
مكابدة، وأنه لا راحة فيها دائمة.

ومما يُخَفِّف منغصات هذه الحياة كثرة التأمل والتفكير،
فإن لكل مُنْغَص تفكيراً يُخَفِّف أَلَمَهُ وَيُصَفِّي كَدَرَهُ، فالهموم،
فكر أنها في دنيا فانية لا تدوم، والظلم له يوم فصل لا ريب فيه،
وكراهية ثقل الطاعة يُخَفِّفها أن الجنة حُفَّت بالمكاره، ومنازعة
النفس عند ترك الشهوة يقمعها أن النار حُفَّت بالشهوات.

واعلم أن نظرتك للأشياء على حقيقتها تساعدك على
حسن التعامل معها؛ لأنّ كل ما سيأتيك منها أمر متوقع لديك،
يأتيك وقد أعددت العدة المناسبة له.

(١) الزهد والرفائق لابن المبارك والزهد لتعيم بن حماد (١/ ٧٨).

بخلاف ما لو كان الإنسان يعتقد غير حقيقة الدنيا، وأن الأمور ستكون على ما يريد سالمةً من كل صعوبة، صافيةً من كل كدر.

فمن كانت نظرتة للحياة هكذا فستكون صدماتها عليه أكبر، وأثارها على نفسه أكثر.

أرأيت لو كنت مسافرًا إلى بلد، فقيل لك: إن الخدمات جميعها متوفرة فيها، وكلها تصلُ إلى مكان إقامتك دون عناء، فلما وصلت لهذه البلدة وجدت أن الحقيقة ليست كذلك! بل لا بدّ لك من العناء لتوفير كل شيء، فالماء لا بدّ من جلبه من البئر، ثم إنه يحتاج إلى تسخين، والخبز لا يحصل إلا بعجن وفرن، والملابس تحتاج إلى أن تقوم بغسلها بنفسك... إلخ

أيّهما أسر عليك: أن تُخبر بحقيقة الواقع في هذه البلدة قبل أن تصل إليها، أو أن تُخبر بخلاف الواقع ثم تكتشفه بعد وصولك لها؟

من أخبرك بخلاف الواقع سيجعلك تعيش مع الكبدِ كبدًا آخر، وعناء أكثر، عناء بدني وعناء نفسي!

وحتى لا تعيش هذا العناء في هذه الحياة، اعرفها على حقيقتها، ومن حقيقتها أنها دار ممرّ، لا دار مقرّ، وأن عيشها عناءٌ وكبدٌ، لا نعيم فيها إلى الأبد.

مسك: قيل للإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟

فقال: عند أول قدم يضعها في الجنة. ^(١)

(١) سلسلة علو الهمة، للمقدّم (١/١٤).

عطاء لا ينقطع

﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ ﴿٦﴾

[التين: ٦]

﴿غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ أي غير مقطوع.

هذه الآية يتضح معناها بذكر ما سبقها، قال الله تعالى:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾ [التين: ٤ - ٦]

أي خلقنا الإنسان في أحسن صورة، فإذا كُبر وهرم فقد رُدَّ إلى أرذل العمر، وهو أسفل ما يكون من عمر الإنسان ولذلك سُمِّيَ بأسفل سافلين، حيث يكون عالة على أهله في تدبير شؤونه، حتى في قضاء الحاجة، وفي الغالب أن هذا العمر يصحبه خَرَفٌ في العقل فيُرفع عن صاحبه القلم.

إذا فأرذل العمر لا يكون إلا عند الهرم، ومعلوم أن الشيخ الهرم لا يتمكن من كثير من الأعمال التي كان يتمكن منها في حال نشاطه وشبابه، وكثير ممن يبلغ هذا العمر يتبعه زوال العقل، وهو ما يُطلق عليه الخَرَف.

وَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بَعْدَهُ الْهَرَمُ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَعْمَلُ الصَّالِحَاتِ،
 ثُمَّ عَجَزَ عَنْهَا فِي هَذَا الْعَمْرِ أَنَّ اللَّهَ يُجْرِي لَهُ أَجْرَ أَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ
 الَّتِي كَانَ يَعْمَلُهَا وَإِنْ لَمْ يَعُدَّ يَعْمَلُهَا بَعْدَ عَجْزِهِ فِي هَذَا الْعَمْرِ،
 كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾
 (٦) أي غير مقطوع بكبر سنّهم أو زوال عقلهم وارتفاع
 التكليف عنهم، فتجري لهم أجور أعمالهم وهم لا يعملونها
 الآن، وتُرفع عنهم الأقلام فلا يُكتب عليهم ما يُعدّ من السيئات
 التي ربما يقتربونها وهم في هذا العمر بسبب فقد عقولهم.

ولذلك فإنه إذا جاء وقت صلاة والمؤمن في أرذل العمر
 لا يدري ما الصلاة ولا الوضوء، فإن الله يكتب له أجر الوضوء
 والصلاة.

وإن كان له ساعة في اليوم يذكر الله فيها، فجاءت هذه
 الساعة وهو حيّ، كتب الله له أجر ذلك الذكر كأنما يذكر الله
 الآن.

وإن جاء رمضان كتب الله له أجر الصيام، وهكذا في سائر
 الأعمال، ففضل الله واسع.

فاعمل في حال صحتك وحضور عقلك، وأبشر بدوام
عطاء ربك وفضله؛ فإنه لن يقطع عنك أجر أعمالك إذا حال
بينك وبين القيام بها مانع كهَرَم وسفر ومرض.

مسك: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ،
كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» رواه البخاري.^(١)

(١) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر مثل ما كان
يعمل في الإقامة (٥٧/٤).

خاتمة القرآن: المعوذتان

افتُتِحَتْ كُلُّ مِنْ سُورَةِ الْفَلَقِ وَالنَّاسِ بِالْإِسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ،
فسورة الفلق افتُتِحَتْ بقوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾
[الفلق: ١]

وافْتُتِحَتْ سُورَةُ النَّاسِ بِثَلَاثَةِ أَسْمَاءٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى:
﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② إِلَهِ النَّاسِ ③﴾
[الناس: ١ - ٣]، الرَّبِّ، وَالْمَلِكِ، وَالْإِلَهِ.

الرَّبُّ: الَّذِي خَلَقَهُمْ وَدَبَّرَ أَمْرَهُمْ فِي الرِّزْقِ وَالْحَيَاةِ
وَالْمَوْتِ. وَالرَّبُّ هُوَ السَّيِّدُ.

الْمَلِكُ: الَّذِي مَلَكَ ذَوَاتَهُمْ وَأَرْوَاحَهُمْ وَحَيَاتَهُمْ وَمَمَاتَهُمْ
وَكُلَّ شَيْءٍ مِنْهُمْ وَفِيهِمْ.

الْإِلَهِ: الْمَعْبُودُ لَهُمْ طَوْعًا وَكَرْهًا، فَهُوَ الَّذِي يَذَلُّ لَهُ
الْمُسْلِمُونَ طَوْعًا بِأَفْعَالِهِمِ الْإِخْتِيَارِيَّةِ، وَيَذَلُّ لَهُ الْكَافِرُونَ كَرْهًا
بِمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنْ تَدْبِيرِهِ وَأَقْدَارِهِ عَلَيْهِمْ، فَهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ
هَرَبًا مِنْ أَقْدَارِ اللَّهِ وَلَا تَدْبِيرِهِ.

الإنسان لا يستعيز إلا من المخاوف، وهذه المخاوف
تصغر كلما كان المستعاذ به أقدر على منعها من المستعيز.
فكيف والمستعاذ به هو ربُّ هذه المخاوف وخالقها،
ومالكها وإلهها!

إن الذي تستعيز به يمنحك قوة وانسراحًا لا يتحقق مثله
بغير هذا الطريق؛ لأنك تستعيز بالعزیز الذي لا يُغلب، وتلتجئ
إلى الذي يملك كلَّ شيء، وتتذلل للإله الذي لا ينبغي التضرع
والخضوع إلا له.

أنت تستعيز بالله من كلَّ شيء تراه ومما لا تراه: لأنك
تعلم أن الله يرى كلَّ شيء.

تستعيز بالله مما في نفسك، وهو فوق عرشه؛ لأنه أقرب
إليك من نفسك.

ومن لطيف ما ذكر في سرِّ الاستعاذة بصفة واحدة في سورة
الفلق، والاستعاذة بثلاث صفات في سورة الناس، أن الشرور
المستعاذ منها في سورة الفلق أقلَّ خطرًا من المستعاذ منها في
سورة الناس؛ فالشرور في سورة الفلق شرورٌ ظاهرة، وأما
الشرور في سورة الناس فشرور باطنة وهي تلك الوسوس التي

تهجم على الإنسان فلا يجد لها مدفعاً إلا بعون من الله وحده. (١)
 ينبغي وأنت تقرأ هاتين السورتين أن تكون أكثر أماناً من
 الطفل إذا حوته أمه في حجرها، وأرجى من الصبي الذي ينتظر
 أباه ليحضر له ما طلبه.

مسك: عن ابن عباس الجهني قال: قال رسول الله
 ﷺ: «يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا تَعُوذُ بِهِ
 الْمُتَعَوِّذُونَ؟» قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
 الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» رواه الإمام أحمد. (٢)

(١) هذه الفائدة قرأتها ولا أدري أين وقفت عليها، ولكنها من حيث الاستنباط
 صحيحة، ولذلك ذكرتها هنا.

(٢) مسند أحمد (٢٤/١٨٣).

الخاتمة

الحمد لله الذي يَسِّرُ كتابة ما تقدّم، وأشكره على إتمام
إخراجه لك أخي القارئ، فما فيه من صواب فمن الله، وما كان
فيه من خطأ فمن نفسي والشیطان.

ثم إنني لأشكر لك قراءته والإفادة منه، وأرجو إن وقفتَ
على ما فيه نفع أن تنشره لأشاركك الأجر، وإن وجدت فيه
شيئاً ترى أن فيه خطأ يحتاج إلى تصويب، أو ملحظاً ينبغي فيه
تنبيه ألا تبخل عليّ بالإفادة؛ فالمؤمن مرآة أخيه.

أخوك: بندر بن سليم الشراري

١٤٤٢/٦/٢ هـ

الرياض. حرسها الله.

للمراسلة:

واتساب أو تيلجرام: ٠٠٩٦٦٥٠٢٢٥٣٠٦٣

البريد الإلكتروني: drbandar1438@gmail.com

المهرج

- * مقدمة ٥
- * بين يدي الكتاب ١٠
- * رحمة للعالمين ١١
- * سورة الفاتحة (فاتحة الكتاب) ١٤
- * الموت على الإسلام حياةً بسلام ١٨
- * رَبِّ مَغْمُورٍ فِي الْمَلَأِ الْأَسْفَلِ مَذْكُورٍ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى ٢١
- * أيها المصاب، ما الذي فاتك من حطام الدنيا؟ ٢٤
- * انطلق فإنه لا يضيعنا ٢٧
- * خيرة الله لعبده المؤمن ٢٩
- * اطمئن! فإن الله يعلم المقصد من المصلح ٣١
- * يقين لا شك ٣٤
- * الله كافينا من كل شيء، ومُغْنِينَا عَنْ كُلِّ حَيٍّ ٣٨
- * اليقين بأنك ميت يرخص عندك قدر الحياة الدنيا ٤١
- * اشفِّعُوا تُوَجَّرُوا ٤٣
- * الإنجاز راحة ٤٥
- * ضيق الألم وسعة الأمل ٤٧
- * عندما يكون الطلاق حلاً ٤٩

- * إن كان ذنبك عظيماً فقفوا الله أعظم منه ٥١
- * جزاء الموحدين .. أمن دائم وهداية مستمرة ٥٢
- * الغيرة على الدين خلق كل مؤمن قويم ٥٦
- * اليقين بأن الله معك طمانينة لقلبك ٥٨
- * نعم قرير العين فلن يصيبك إلا ما كتبه الله لك ٦٠
- * الشيطان إذا أوقعك في المعصية زهّدك في الطاعة ٦٢
- * الحاجة إلى حسن الظن بالله ٦٧
- * لا طمانينة للقلب إلا بذكر الله ٧٠
- * المتوكلون على الله هم المهتدون ٧٤
- * عند نعم الله عليك، ولن تحصيها ٧٦
- * بين الظالم والمظلوم ٨٠
- * خزائن الله لا تنفذ ٨٤
- * هل يضيق صدرك مما يقولون؟ ٨٦
- * الحياة الطيبة، والعيش الكريم ٩١
- * الله أرحم بخلقه منا ٩٤
- * يرزق الله المؤمن والكافر، والبر والفاجر ٩٨
- * فلا تقل لهما أف ١٠٢
- * الباقيات الصالحات ١٠٥
- * أمر الله، لا أمرنا ١٠٩

- * حُبُّ الله حُبٌّ لَنْ يَذُوقَ الْقَلْبُ الذَّامَنَ ١١٣
- * ماذا بعد حُبِّ الله لك؟ ١١٧
- * ما أقوى القلوب بالله! ١٢٠
- * ولكن لا تتأخر ١٢٥
- * لا تزددوا نعمة الله عليكم ١٢٩
- * الإيمان والإسلام هما الأمان من الفرع الأكبر ١٣٢
- * كُنْ مُؤْمِنًا لِيُدَافِعَ اللهُ عَنْكَ ١٣٤
- * قد يكون الخير في طَيِّبَاتِ الشَّرِّ الْمُظَنُّونَ ١٣٦
- * لا تتأخر عن التوبة فتخسر ١٣٩
- * سَلِ الله الهداية في أمورك كُلِّهَا ١٤١
- * الجأ إلى الله وانظر ماذا سيعطيك ١٤٤
- * المؤمن لا بدَّ أن يقع عليه شيء من الابتلاء ١٤٨
- * الحياة، والحيوان ١٥٣
- * فرق بين الانتظارين ١٥٦
- * الغفلة عن قوة الله سبب للقلق والاضطراب ١٥٨
- * إذا قيل فيك ما ليس فيك ١٦١
- * الطريق إلى الله لا يقاس بالمسافات ١٦٤
- * الصبر على البلاء جزء من شكر نعم الله ١٦٧
- * اخرج من ضيق المعصية إلى سعة الطاعة ١٧١

- * سينصر الله دينه ١٧٥
- * إياك أن تظن أن الله أهمل دعائك ١٧٨
- * ابذل السبب واعلم أن الله هو الرزاق ١٨٠
- * العفو يرفع قدرك في الدنيا والآخرة ١٨٢
- * النية الحسنة ١٨٨
- * يا رب، من هذا المزيد ١٩٢
- * رزقك في السماء ١٩٤
- * الهروب إلى الله هو النجاة ١٩٧
- * أعظم اجتماع عائلي ٢٠٠
- * الحديث عن الذكريات ٢٠٢
- * أعظم مجلس ٢٠٦
- * روح، وريحان ٢٠٩
- * أوسع المخارج ٢١٤
- * من رحمة الحي القيوم أن الهموم لا تدوم ٢١٦
- * أعظم جوار ٢٢٠
- * يوم عسير ويسير! ٢٢٣
- * وجوه يحبها الله ويكرمها ٢٢٥
- * ينبغي للمؤمن المظلوم ألا يخشى من ضياع حقه ٢٢٨
- * الإكرام الحقيقي ٢٣١

- * الحياة لا تصفو لأحد حتى المنعمين فيها ٢٣٤
- * عطاء لا ينقطع ٢٣٨
- * خاتمة القرآن: المعوذتان ٢٤١
- * الخاتمة ٢٤٤
- * الفهرس ٢٤٥

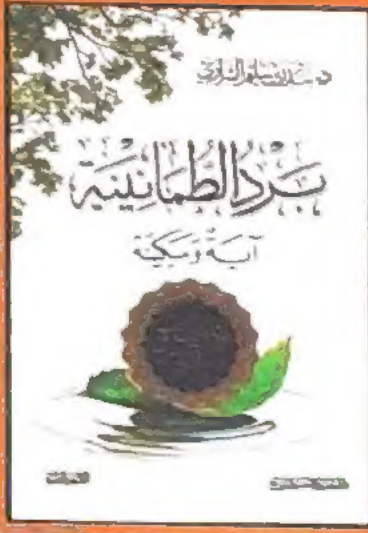
التصميم الداخلي للكتاب

Tharwat Sultan

TharwatSultan@yahoo.com

للتواصل:

00201019530152

في ظل حياة مضطربة بمآدياتها، ودنيا تُربك الكثير بتغيراتها، وعيش الإنسان تقلبات لا بد من مكابذتها، حتى تنسيه أين الطريق إلى الطمأنينة، وكيف تطلب دون أن يُغلب، وما الطريق للخلاص من حرّ الهموم، ولفح الغموم، وما في القلب من لظى الخوف من المستقبل المجهول - في ظل ذلك وغيره - جاءت فكرة هذا الكتاب ليكون برداً وسلاماً على قلوب المهمومين، ونسيماً حائياً على أفئدة المحزونين، وبلسمًا شافيًا على جروح المنكسرين، وطمأنينة صادقة للناس أجمعين، هكذا أرجو من رب العالمين.

المؤلف

حساب تويتر

حسابات المؤلف في وسائل التواصل الاجتماعي

قناة التلجرام

المملكة العربية السعودية - الرياض

daralhadarah@hotmail.com

الرقم الموحد: 920000908 الفاكس: 2702719 - 011

0551523173 @daralhadarah

زوروا متجر الحضارة

daralhadarah.net

القاهرة - أمام مسجد عيش - خلف جامع الأزهر

هاتف: 01008584820 - 01111322668

البريد الإلكتروني: elmarefa@hotmail.com